

سنڌ ۾ مارڪسزم - ليننزم جو پرچارڪ

به ماهي

سماجواد

حيدرآباد

(ارڙهين ڪڙي) مارچ - اپريل 2015ع

ايڊيٽر

شاھه عنايت

ايڊيٽوريل بورڊ

بادل سنڌي، عاليه بخشل،

لطيف لغاري

جاويد راجپر، بخشل ٿلهو،

ڪامريڊ آزاد ماڇي، فيض

ڪيريو

ڪمپوزنگ ۽ لي آئوٽ

انور حسين سومرو

يمت: 50/=

لکپڙهه لاءِ ايڊريس

فلٽ نمبر 310-311 V.I.P اپارٽمينٽ

مين قاسم آباد، حيدرآباد

Cell # 03443333888

فهرست

ايديتوريل

3

ڏيهي سياسي صورتحال

اٺين ٻي ترمين جي تاريخ ۽ نظريه ضرورت

5

مختيار راهو

زرعي جنسن جي اگهه جو مسئلو

917

فيض ڪيريو

شڪارپور واقعو: سنڌ لاءِ نئون چئلينج

922

نثار لغاري

تعليمي نظام جي تباهي

926

اديب رتبادل سنڌي

عالمي سياسي صورتحال

افغانستان جو سواليه مستقبل

1640

جاويد يعقوب

عالمي انقلاب اور ڀاري زميداري

6847

عاصم سجاد اختر

نظرياتي ادب

نظريو ڇا آهي؟

24

ج. رحمان/ شفقت قادري

375

آب آب ڪندين مٿين

1

محبوب شاهه

اصولي ٻي ترمين پسند سياست

4766

جاويد راجپر

مها انقلابيت: ڪاٻي ڌر جي پراڻي بيماري

5280

بخشل ٿلهو

رابندر نات ٿيگور: هڪ وڃايل ملڪ جو ماڻهو

5289

برجيش مشرا/ امين قريشي

فلسفي جي تاريخ

731

ٽيليز

00

آزاد ماڃي

ناري واد

بولي جنسي متييد

73107

پريانكا

صنفي جبر جي نظرئي سازي

82111

شيرون سمت/ سرمه

شخصت

ڪامريڊ سوپو گيانچنداڻي جي موڪلاڻي، ڪاٻي ٽر جي هڪ دور جي

91124

پڄاڻي

ڪير

هيندنگپور هين جي قاتلن جا پيرا ڪنهن هڪ باسي نه آهن

11 سيپٽمبر 2012 تي ڪراچيءَ ۾ علي انٽرپرائيزز واقعي ۾ اڍائي سوءَ کان مٿي پورهيتن جي جيئري سڙي وڃڻ واري سانحي جي تحقيقاتي رپورٽ نيٺ اڍائي سالن بعد مڪمل ٿي سامهون اچي چُڪي آهي. جوائنٽ انويسٽيگيشن ٽيم جي رپورٽ مطابق اهو لڳ ڳاڙهي پندر واقعو واقعو هڪ حادثو نه بلڪه مڪمل رٿابنديءَ سان ڪرايل هڪ اهڙو شعوري ڪوس هو جنهن ۾ اجل جو شڪار ٿيندڙ پورهيتن جي رت جا چنڊا نه ته صرف سنڌ جي ٻيون نمبر وڏي پارلياماني پارٽي ايم ڪيو ايم جي وحشيائي ڪردار جي ساک ڏين ٿا ۽ نه ئي محظ پنهنجي 40 سالن کان مٿي ملڪ ۾ پورهيتن جي حقن جي خود ساخته علمبردار ”پيپلز پارٽيءَ“ جي پورهيت دوستي جي پٽ وائڪي ڪن ٿا، پر مجموعي سماجي بيحسنيءَ تان پردو کڻندي ملڪ ۾ موجود تمام ترقي پسندن جي ترقي پسندي تي پڻ سوال اٿارين ٿا ته ملڪي تاريخ جو ايترو وڏو ۽ وحشيائو ڪوس آخر ڇو منجهن گهريل چٽنگ نه ٻاري سگهيو؟ 6 فيبروريءَ تي سنڌ هاءِ ڪورٽ ۾ پيش ڪيل ان تفصيلي تحقيقاتي رپورٽ ۾ ٻڌايو ويو آهي ته ايم ڪيو ايم جي سيڪٽر بلديا جي انچارج رحمان رفيع پولا فيڪٽري طرفان 20 ڪروڙ پتو نه ڏيڻ سبب ساڻين سان گڏجي 11 سيپٽمبر 2012 تي فيڪٽري کي ڪيميڪل هاري باهه ڏني. رپورٽ ۾ ان کان به وڌيڪ چرڪائيندڙ انڪشاف اهو ڪيو ويو آهي ته مجرم رفيع پولا، جيڪو پنهنجي گهٽ وڌ به اڍائي سالن کان رياستي گجهن ادارن جي تحويل ۾ آهي، تنهن 2013 ۾ ئي اعترافِ جرم ڪري ورتو هو! تڏهن سوال اهو ٿو پڻدا ٿئي ته مجرم ۾ سندس سياسي وابستگيءَ جي چڱيءَ ريت ڄاڻ هوندي به رياستي ادارن کي ان حقيقت تان پردو کڻڻ ۾ آخر ايتري دير ڇو ٿي؟ ان جرم جو پردو تڏهن فاش نه ڪرڻ ۾ هاڻ هن مخصوص وقت تي ان رپورٽ کي پڌرو ڪرڻ پٺيان رياستي اسٽيبلشمنٽ جي ايجنڊا ڇا آهي؟ قانوني ماهرن مطابق ايم ڪيو ايم بابت هن ويل ٿيل انڪشاف جي بيهڪ اهڙي آهي جو مٿس ڪو وڏو مامرو بيهي نه سگهندو. ٻين لفظن ۾ ايم ڪيو ايم کي سوڙهو ڪرڻ سان گڏ کين تحفظ ڏيڻ وارو ٻڻو ڪم ڪرڻ لاءِ ايڏو وقت ورتو ويو. ڇا اسان نه

ڏنوسين ته رپورٽ جي ظاهر ٿيڻ جي ٻي ڏينهن ايم ڪيو ايم سنڌ حڪومت ۾ شامل ٿيڻ تي راضي ٿي وئي. ساڳي وقت ايم ڪيو ايم اڳواڻ رٽوف صديقي جو بيان به سامهون آهي ته رحمان ڀولا جي اعتراف جي ڪا قانوني حيثيت ڪونهي. **بهر حال بحرال اسان** سمجهون ٿا ته نه صرف ايم ڪيو ايم پر مل مالڪ ۾ ليبر ڊپارٽمنٽ سان گڏ اها جرمن ڪمپنيءَ (KIK) به انهيءَ ڪوس ۾ برابر جي ڀاڱيدار آهي **جنهنڪا** پنهنجي لاءِ ڪپڙا ٺهرائڻ مهل پورهيتن جي انساني ماحول واري اصول کان ڪن لڙا ڪئي. ساڳي وقت هن ملڪ جي ڪارپوريت ميڊيا جو ڪردار به شرمناڪ حد تائين ڪريل رهيو. جنهن لاءِ جي آءِ ٽي رپورٽ ۾ سوين پورهيتن جي قاتلن بابت ٿيل انڪشاف کان وڌيڪ پاڪستان ڪرڪيٽ ٽيم جي چيف **سپليڪٽر** معين خان جي ڪيسينو (جواخانيو) ۾ وڃڻ واري خبر اهم آهي. اها بريڪنگ نيوز به ٿيندي ته انهيءَ تي ٽاڪ شوز به ٿيندا. پڇاڻا به ٿيندا ته سڙائون به ٿينديون پر 258 پورهيت ڄڻ ته انسان نه پر گودام ۾ پيل ڪو وڪر هيا. حقيقت ته هيءَ آهي ته هڪ اهڙي ملڪ ۾ جتي پورهئي جي مناسب حالتن ۾ اجوري کان ويندي پورهئي لاءِ عمر جي هڪ مقرر حد، ڏهاڙي پورهئي جي هڪ مقرر وقت، پورهئي جي عمل ۾ صنفِي امتياز توڻي پورهيتن کي ريگولرائيز ڪندي ڪين ڪي (نالي ماتر ئي سهي) قانوني حق ۾ ضمانتون ڏيڻ جهڙن ڪوڙ **سار-سارن** بنيادي مامرن ۾ دنيا ۾ تنزل جا رڪارڊ ٽٽندا هجن، جتي رسمي شعبي ۾ ڪم ڪندڙ 5 سيڪڙو مزدورن کان ٻاهر ملڪ جا 95 سيڪڙو مزدور نيڪيداري نظام ۾ پيڙهيا هجن ۾ ڪم دوران مرڻ تي ڪفن کان به محروم رهن، اتي هڪڙا ماڻهو انسان ۾ ٻيا ماڻهو صرف انگ هوندا آهن، هاڻي انگن جون ڪهڙيون ضرورتون ۾ ڪهڙا حق؟ سستو پورهيو هن ملڪ جي وڏي ۾ وڏي ايڪسپورٽ به آهي ته هن ملڪ ۾ پرڏيهي ٺاڻي کي چڪڻ جو سڀ کان سگهارو ۾ ڪارآمد ذريعو پڻ. هيءَ حالت رڳو هن ملڪ جي مزدورن جي نه بلڪه پوري ٽين دنيا جي پورهيتن جي آهي جتي پهرين دنيا جي ضرورتن (۾ گهڻي قدر عياشين) جي سسٽمي اگهه تي پورائي لاءِ بين الاقوامي سرمايو ٽين دنيا جي پورهيتن جو رت پيئندو مواڙ ٿيندو پيو وڃي. علي انٽرپرائيزز سميت هن ملڪ جا ڏيهي توڻي پرڏيهي ڪارخانا ۾ ملون پڻ اهڙن ئي هڪ گيس چئمبرن جا مثال آهن جتي سون هزارن جي تعداد ۾ ڇڙندڙ رسندڙ پورهيتن جو جيئري ته ڪوئي داد فرياد نه ٿو ٿئي پر

مارچ/ اپريل 2015ع

اٽين سڙي خاڪ ٿي وڃڻ بعد به سندن ورلي ئي ڪوئي والي وارث ٿئي ٿو. اها اميد ته ٿرڊ يونين تحريڪ ۽ پورهيت سوال تي سياست ڪندڙ ڌرين کان ئي ڪري سگهجي ٿي. پر ٿرڊ يونين تحريڪ داخلي طور تي موقعي پرستائي رجحانن ۽ خارجي طور پاڻ مٿان نجڪاري جي لٽڪيل تلوار جي پوءِ ۽ ورتل آهي، جڏهن ته پورهيتن جي نمائندگي جي دعويٰ ڪندڙ حقيقي سياسي ڌرين اوسر جي ابتدائي ڏاڪن تي آهن جتي پورهيتن سان سندن عضويت رشتو اڃا جڙي ناهيو سگهيو. ٻين لفظن ۾ ”پورهيت سياست“ پورهيت کان ۽ پورهيت وري پنهنجي سياست کان اڃا تائين اوڀر آهن پر هي صورتحال وڏي عرصي تائين موجود رهي ناهي سگهندي. ڀلي حڪمران ۽ رياست، پورهيت طبقي کي ڪڏهن فرقيواريت جي نالي ۽ ته ڪڏهن نسل پرستيءَ جي نالي ۽ ورهائڻ لاءِ پئي نڀن چوڻيءَ جو زور ڏيندي رهندي رهي پر حالتون توڙ ڦوڙ ڪانوڌيڪ، پورهيتن کي هڪ ٿيڻ لاءِ هر دفعي، پهرين کان وڌيڪ همٿائينديون. اهو ڏينهن پري ئي سگهي ٿو پر اثر نه. اهو ئي تاريخ جو سبق آهي اها ئي مستقبل جي نويد آهي.

جيئن ته اسان مختلف سببن جي ڪري سماجواد جنوري فيبروري شايع ڪري نه سگهياسين، تنهنڪري اسين پنهنجي مانوارن پڙهندڙن کان معافي جا طلبگار آهيون ۽ اسان اها پريور ڪوشش ڪنداسين ته رسالي جي ٻه ماهي هئڻ واري تعارف سان وقت سر انصاف ڪري سگهون.
(مهرباني ڏارو)

آئين ۽ ترميمن جي تاريخ ۽ نظريه ضرورت

مختيار راهو

*** موجود پارليامينٽ**
آئين ۽ 21 هين ترميم پاس ڪئي آهي. ان ترميم جي مهاڳ ۽ چيو ويو آهي ته پاڪستان ۾ انتهائي غير معمولي حالتون موجود آهن. جن کي منهن ڏيڻ لاءِ هي ترميم ڪئي وئي آهي.

ان ترميم تحت آئين جي شق نمبر 175، جيڪا عدليه ۽ انتظاميه کي ڌار ڪري ٿي، ان ۾ هڪ اضافو ڪيو ويو آهي ته هي شق آئين جي پهرئين شيڊول ۾ هن ئي ترميم تحت داخل ڪيل ”پاڪستان آرمي ايڪٽ 1952“ پاڪستان ايسٽر فورس ايڪٽ 1953“ پاڪستان نيو ايڪٽ 1961“ ۽ پروٽيڪشن آف پاڪستان ايڪٽ 2014 تي لاڳو نه هوندي.“

پهرئين شيڊول ۾ شامل قانون جي خلاف الڳ سان ان 21 هين ترميم **ڪاٺيوءَ بعد** عملدرآمد جو نظام يعني ان هيٺ فوجي عدالتن جو چار وڇايو ويندو.

ان ترميم بعد مٿين چئني ايڪٽن / **قانونن** خلاف ٿيندڙ جرم فوجي عدالتن ۾ هلڻ جوڳا هوندا جن ڏوهارين جا ڪيس فوجي عدالتن ۾ هلندا انهن جي رسمي اجازت ۽ لسٽ حڪومت ڏيندي.

اهڙين عدالتن کان سزايافته ڏوهارين کي ملڪ جي اعليٰ عدالتن ۾ اپيل ڪرڻ جو حق حاصل نه هوندو. ان آئيني ترميم کي پارليامينٽ ۾ موجود پارٽين سواءِ مذهبي پارٽين ۽ تحريڪ انصاف جي، متفق طور تي پاس ڪيو آهي. مذهبي پارٽين کي اصولي **طورن** ترميم تي نه پر ان ۾ موجود ڪجهه لفظن تي

اعتراض هو. جڏهن ته تحريڪ انصاف اسيمبلين جي بائيڪاٽ ۽ هٽي. آهي ملڪي ميڊيا ان آئيني ترميم کي پليڪار ڪئي آهي. ان جي ابتڙ 21 هين آئيني ترميم خلاف وڪيلن جي تنظيم 29 جنوري 2015 تي ڪارو ڏينهن ملهايو آهي. ۽ ان آئيني ترميم کي سپريم ڪورٽ ۽ چيلنج ڪيو آهي. مختلف بار ايسوسيئيشن ۽ ڪائونسلز طرفان سپريم ڪورٽ ۽ داخل ڪيل پيشنرز ۽ عدليه جي آزادي، خودمختياري، آئين ۽ ڏنل بنيادي حقن جي ضمانت ۽ انتظاميه کي عدالتي اختيار ڏيڻ جهڙا سوال شامل آهن. انهن پيشنرز ۽ اهڙا مختلف 27 قانوني سوال / مامرا ذڪر طئه ڪيا ويا آهن. جن جا جواب / حل سپريم ڪورٽ کي ڏيڻا آهن.

پر انهن سڀني سوالن ۽ پهريون ۽ بنيادي سوال/مامرو آهي ته ”ڇا پارليامينٽ آئين جو بنيادي ڍانچو تباهه ڪندڙ ڪا آئيني ترميم قانوني طور تي پاس ڪري سگهي ٿي؟“

ان مٿين سوال- / مامري يا اڳيهين ترميم تي بحث ڪرڻ ۽ ان کي سمجهڻ لاءِ اسان کي موجوده آئين، ان ۽ ٽيندر ترميم ۽ قانون ۽ سياست جي مڃيل اصولن هيٺ هڪ بورجوا رياست جي بنيادي ڍانچي کي سمجهڻو پوندو. ٻيو ته آئين ڪنهن به ملڪ ۽ رهندڙ عوام جي زندگي، طرز حڪمراني، جمهوريت، رياست، ۽ ٻين بنيادي مامرن لاءِ نوس اصول بيان ڪندو آهي ۽ ان ۽ ترميمون وقت آهر ٿينديون رهن ٿيون پر ڪنهن نئين مامري يا پيدا ٿيل اهڙي رڪاوٽ جيڪا بنيادي اصولن جي واڌ ويجهه ۽ رڪاوٽ پيدا ڪندي هجي ته اهڙي رڪاوٽ کي هٽائڻ لاءِ ڪا ترميم ڪئي ويندي آهي.

مختصر وقت لاءِ ڪو به آئين يا قانون نه جوڙيو ويندو آهي. بلڪه افاديت جي لحاظ کان جيڪڏهن ڪو بهتر ۽ واضح حل موجود هوندو آهي ته اهڙي حل کي مستقل بنيادن تي شامل ڪيو ويندو آهي. ها مختصر وقت لاءِ ثانوي قانون ۽ ڪي پابنديون، هدايتون يا ڪي مختصر طريقيڪار ته جوڙي سگهجن ٿا پر عجب اهو آهي ته هتي آئين ۽ اهڙي عارضِي ترميم ڪئي وئي آهي. اڳيهين ترميم جو مامرو عدالت ۽ هجڻ سبب اهڙي سوال جو سنئون سڌو يا مختصر جواب ڏيڻ بجاءِ اچو ته تفصيلي جائزو وٺون.

پارليامينٽ:

ڪنهن به ملڪ ۾ پهرئين پارليامينٽ جي جڙت آئين ساز ٿيندي آهي جيڪا ملڪي تاريخ-عوامي جدوجهد، تاريخي معاهدن، انساني آزادي ۾ حقن، فرضن ۾ ادائينگين جي انتهائي اهم دستاويز جوڙيندي آهي جيڪو انتهائي اهم دستاويز يا آئين ٿي پوندو آهي. ان بعد اهڙي پارليامينٽ کي تحليل ڪندي نئين قانون ساز پارليامينٽ جڙندي آهي، جيڪا خود پابند هوندي آهي ته هو آئين سان اهڙي چيئر چاڙ نه ڪري جيڪا آئين ساز پارليامينٽ جي طرفان طئه ٿيل اصولن ۾ معاهدن جي ابتڙ يا ان سان دشمنائي تضاد ۾ هجي. بلڪه هو حالتن ۾ واقعن تحت انهن اصولن ۾ معاهدن جي بهتري لاءِ ئي قانون جوڙيندي آهي ۽ آئين ۾ ٻڌايل طريقي تحت ئي ترميم ڪري سگهندي آهي. جڏهن ته ساڳي وقت ان قانون ساز پارليامينٽ کي ان آئين تحت ملڪ ۾ قانون سازي ڪرڻ هوندي آهي.

عدليه:

عدليه آئين ۾ قانون جي حڪمراني بابت نگهباني ڪندڙ ادارو آهي. آئين سازي بعد هو ان جي نگهبان ۾ ان جي تشريح حالتن ۾ واقعن تحت ڪندي آهي. آئين ۾ ڏنل انساني حقن، فرضن ۾ انهن جي ادائينگي جي ضمانت عدليه کي ڏيئي هوندي آهي. عدليه کي آئين سازي بعد ٿيندڙ قانون سازي تي نظرثاني جو اختيار حاصل هوندو آهي ته جيئن هو آئين جي ابتڙ يا دشمنائي تضاد ۾ ٺهيل قانون کي منسوخ قرار ڏئي ڇڏي. جڏهن ته عدليه کي پارليامينٽ پاران آئين ۾ ترميم تي به محدود نظرثاني جو اختيار حاصل هوندو آهي.

انتظاميه: (سياسي-رياستي)

ملڪ جي انتظاميه چونڊيل نمائندن تي مشتمل هجڻ سبب کيس عوامي مفادن تحت ڪم ڪرڻو هوندو آهي جنهن جو پهريون اظهار ”سياسي انتظاميه=سياسي عامله“ هوندي آهي ۽ ٻئي مرحلي ۾ رياستي انتظاميه بيوروڪريسي يا نوڪر شاهي هوندي آهي. ان جو ڪم ملڪي انتظاميه قانون جي حڪمراني

عدليه جي حڪمن تي عملدرآمد ڪرائڻ هوندو آهي. انهن ٽنهي ٽنن پارليامينٽ، عدليه، انتظاميه کي ترتيب وار آئيني طاقت، عدالتي طاقت ۽ انتظامي طاقت حاصل هوندي آهي. آمريڪا جي آئين ۽ انهن ٽنهي طاقتن لاءِ ”طاقتن جي ورهاست“ Separation of Power: جو نظريو شامل ڪيو ويو آهي.

اها ته آهي قانون جي عام تشريح پر جنهن ملڪ جي حاصلات بعد سياستدان ملڪ کي ڪو آئين ڏيڻ ۽ مڪمل ناکام ٿيا هجن ۽ وري طويل عرصو ملڪ بغير آئين جي رهيو هجي يا اتي ڪنهن به آئين بجاءِ ”نظريه ضرورت“ جي هڪ اهڙي قانون جي حڪمراني رهي هجي جنهن جو حوبه هرهي قانوني اصطلاح آهي ته

:That which otherwise is not lawfull Necessity makes lawful:

”جيڪڏهن ڪنهن طرح قانون ناهي ان کي ضرورت قانون بنائي ٿي.“

تڏهن رياست جي عمل اصولن، قانونن، جمهوريت، آئين عوامي حق حڪمراني بجاءِ ”ضرورت“ جي مقبولي تي ٻيڻل آهي اها ”ضرورت“ ڪنهن به طرح مٿئين اصطلاحن جي بهتري ۽ واڌاري بجاءِ ”مبهم ضرورت“ بهاني يا مخصوص حڪمران طبقي، اسٽبلشمنٽ جي مخصوص مفادن جي ضرورت جو اظهار بيهي ٿي.

ان مٿين سمجهاڻي بعد اسان پاڪستان جي 1973 جي آئين ۽ 21 ترميم جي بحث تي واپس اچون ٿا.

1973 جو آئين آمريڪا جي آئين وانگر واضح لفظن ۽ طاقت جي ورهاست (Separation of Power) جي نظريي کي قبول نه ٿو ڪري پر 1973 جي آئين جو آرٽيڪل ”157“ آئين جي جوڙجڪ بعد عدليه کي انتظاميه کان ڏاڪي به ڏاڪي الڳ ڪرڻ جي عمل جي شروعات ڪري ٿو جنهن تحت ان اوسر سبب ئي 1996ع ۽ هڪ صدارتي آرڊيننس تحت ضلعي سطح تائين مئجسٽريٽ جي انتظامي ۽ عدالتي عهدن کي الڳ ڪيو ويو ۽ انتظامي مئجسٽريٽ Executive Magistrate جو عهدو ختم ڪيو ويو.

ٻي طرف مارچ 1996ع ۾ ججز کيس جي فيصلي تحت عدليه جي انتظاميه کان آزادي يا ان ۾ مداخلت کي انتهائي گهٽ ڪيو ويو. ان کيس جي فيصلي تحت سڀ کان سينيئر جج کي چيف جسٽس سپريم ڪورٽ ۾ هاءِ ڪورٽ جو چيف جسٽس بنايو ويندو. هاءِ ڪورٽ جي مستقل چيف جسٽس جي مرضي خلاف بدلي نه ڪئي ويندي ۾ ججن جي مستقل جاين تي عارضي ڀرتيون نه ڪيون وينديون.

ٻئي طرف 1973ع جو آئين پاڻ کي مستقل بنيادن جو سماجي معاهدو قرار ڏيڻ لاءِ آئين ۾ آرٽيڪل 6 رکي ٿو جنهن تحت آئين جي منسوخِي ”ڪنهن طرح“ جائز نه آهي ۾ اهڙي منسوخِي سنگين غداريءَ جي ڪاٽينڊمري ۾ اچي ٿي.

اهي ٻئي آئيني ضمانتون واضح ڪن ٿيون.

مستقل طور تي 1973ع جو آئين جي نڪ حالت ۾ قانوني اصولن تحت بحالي ان ڳالهه جي لاءِ رستو هموار ڪري ٿي ته ملڪ ۾ پارليامينٽ جي سياسي حڪمراني ۾ آزاد عدليه هجي. پر اسان جهڙن سماجن ۾ رياست جا ڪرڻا ڌرتا قطعي به اهڙي اوسر کي قبول نٿا ڪن ۾ اهڙي تحريڪ کي رستو ڏيڻ لاءِ راضي نه هوندا آهن جيڪا ڪنهن به جمود خلاف هجي يا رياست جي اهم ادارن کي سول ۾ عوامي بنيادن تي بيهارڻ جي لاءِ هجي.

تڏهن 1973ع جي آئين تي سڀني تنقيدن باوجود اسان کي اهو قبول ڪرڻو ئي پوندو ته 1973ع جو آئين ملڪي اسٽيلشمينٽ کي هڪ حد تائين روڪي رهيو آهي. ڇاڪاڻ ته 1973ع جي آئين ۾ (21 هي ترميم کان اڳ) ملڪي فوج جو سول حڪومت جي سڏ تي مدد ڪرڻ کان سواءِ ڪو آئيني ڪردار نه آهي. تڏهن ملڪ جي اسٽيلشمينٽ ملڪ جي خارجي ۾ داخله پاليسي تي ڀاڙي ٿي. ملڪ جي خارجي پاليسي مڪمل طور سندن ڪنٽرول ۾ آهي. سول حڪومتون ڪنهن اهڙي مراعت کان مڪمل آجئون آهن سواءِ چند معاشي معاهدن ۾ نجڪاري جي مامرن جي.

”1973ع جو آئين ۾ ان ۾ ٽيل ترميمن جو وچور:“

پاڻ جڏهن 1973 جي آئين ۾ ٽينڊر ترميمن جو جائزو وٺنداسين ته اسان کي اهو صاف نظر ايندو ته پاڪستان جي

مارچ/ اپريل 2015ع

آئين ۽ حڪمي ترميمون تيون آهن آهي اسٽبلشمينٽ جي پيدا ڪيل دٻاءُ ۽ ان دٻاءُ بعد شديد سياسي خوف يا غير يقيني جي حالتن جي ڪري سول حڪومتن پارليامينٽ انهن کي مجبوري ۽ پاس ڪندي رهي آهي اهڙيءَ ريت هن اسٽبلشمينٽ کي خوش ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي آهي جنهن جا مستقبل ۽ انتهائي اڳرا نتيجا نڪتا آهن.

مثال طور: پتي صاحب جي دؤر ۽ ان ساڳيءَ ئي پارليامينٽ 1973ع جي آئين ۽ 7 ترميمون ڪيون جنهن آئين کي پاس ڪيو هو اهي ترميمون ڪنهن به طرح جمهوريت، عوام دوستي، ۽ پارليامينٽ جي پلائي ۽ ان جي مضبوطي لاءِ نه هيون. پهرين ترميم 1974ع ۽ ڪئي وئي جنهن ۽ آئين جي آرٽيڪل 17 ۽ اهو شامل ڪيو ويو ته حڪومت سپريم ڪورٽ ۽ ريفرنس داخل ڪري ڪنهن به سياسي پارٽي کي غير قانوني قرار ڏياري سگهي ٿي.

ٻي ترميم به ساڳي سال ۽ ٿي جنهن ۽ آئيني طور تي مسلمان جي تعارف جو تعين ڪيو ويو ۽ احمدين کي غير مسلم قرار ڏنو ويو.

هي ترميم سماجي طور تي ملڪ ۽ مذهبي شدت پسندي، تشدد، پڇ ڊاهه، ۽ عوام ۽ مختلف ڌرين طرفان پيدا ڪيل مذهبي وچوٽين کي مڪمل آئيني تحفظ فراهم ڪرڻ واري ترميم هئي. ٻئي طرف جيڪڏهن سماج ۽ اهڙي ڪنهن ”مذهبي“ تعريف جي اشد ضرورت هئي به ته ان کي ماتحت قانون ۽ متعارف ڪرائي ان مامري کي ثانوي بنيادن تي حل ڪري سگهجي پيو.

پر ملڪ جا سياستدان حڪمي آئين ۽ قانون جي سماج تي پونڊڙن اثرن ۽ نتيجن يا ڪنهن به اهڙي عمراني مامرن کان ويڳاڻا هجڻ ڪري، اهڙيون وڏيون ترميمون به ڪرڻ لاءِ تيار هوندا آهن. 1975ع ۽ ٽين ترميم صدر جي اختيارن ۽ اضافي ۽ ملڪي شهرين کي نظربندي کان آئيني تحفظ خلاف هئي.

ٽين ترميم ۽ صدر کي اهو اختيار ڏنو ويو هو ته ۽ اهو ريفرنڊم ڪرائي سگهي ته وزيراعظم پاڪستان کي عوام جو اعتماد حاصل آهي يا نه.

چوٿين ترميم ۽ نظربند ماڻهن کي هاءِ ڪورٽ کان ضمانت

ڪرائڻ جي حق جو خاتمو هو.

پنجين ترميم هاءِ ڪورٽ جي جج ڪجي سندس مرضي بنان سپريم ڪورٽ ۾ مقرري لاءِ هئي ۽ اهڙي ڪنهن به مقرري کي نه قبوليندڙ جج کي جبري رٽائر ڪرڻ هو.

انهن مٿين ترميمن جو دؤر آئين جي خالق پارليامينٽ/ذوالفقار علي ڀٽو جو دؤر آهي. جن اهڙيون ترميمون پاس ڪري هي روايت وجهي ڇڏي ته آئين ۾ اصول يا عوام جي مزاج ۽ مفادن وٽان مستقل سياسي ۽ عسڪري مفادن جي پلائي لاءِ ان کي توڙي مروڙي سگهجي.

وقتي مفادن ۾ ملڪ ۾ محدود سياسي حڪمراني لاءِ آئين سان هٿ چراند ان جي شڪل بگاڙڻ جو اهو عمل انتهائي خطرناڪ هو. جنهن ضياءَ جي مارشلاءَ ۾ آئين آئيني ترميم کي جنم ڏنو.

جڏهن ته ساڳي وقت تي بلوچستان ۾ چونڊيل حڪومت جو خاتمو ۽ گورنر راج جو نفاذ ۾ نعي تي پابندي. نعي جي سياسي اڳواڻن جي گرفتارين، نظربندي، بلوچستان ۾ فوجي ڪاهه، پختونخواهه جي حڪومت سان مرڪز ۾ ڀٽي جو ٽڪراءُ. ٻي طرف PNA جي تحريڪ، قادياني مخالف تحريڪ وغيره وغيره آئيني ۾ جمهوري روايتن کي مضبوط ٿيڻ ئي نه ڏنو. ۽ اهڙيءَ طرح ملڪ ضيالحق جي مارشلا جي ور چڙهيو.

“1973ع جو آئين ۾ ان بعد لڳل مارشلائون:“

“ضيا آمريت:“

1973 جي آئين ٺهڻ به ڪارو وار ضيا الحق جي ما 5 جولاءِ 1977ع تي جنرل ضيا الحق ملڪ ۾ قومي ۾ صوبائي اسيمبليون ٽوڙي، آئين جي مختلف حصن کي معطل ڪري باقي بچيل آئين، مارشلا ۾

ريگيوليشنز ۽ اڊرز تحت حڪومت سنڀالي هن پنهنجي پهرئين تقرير ۾ واضح لفظن ۾ چيو ته ”افواج پاڪستان ملڪ جو انتظام سنڀالي ورتو آهي“ ۽ ائين جي مختلف حصن تي عمل درآمد روڪي ڇڏيو آهي“

ملڪ جا انتظامي معاملن ملٽري ڪائونسل جي ذمئي آهن انتظاميه جو سربراهه چيف مارشلا ايڊمنسٽريٽر هوندو. صوبن جو انتظامي سربراهه صوبي جو مارشلا ايڊمنسٽريٽر هوندو. وقافي ۽ صوبائي ادارن جا سيڪريٽري پنهنجن ادارن جا سربراهه هوندا.

انهيءَ سان گڏ ٽن مهينن اندر شفاف اليڪشن جو واعدو ڪيو ويو.

20 سيپٽمبر 1977ع تي محترمه نصرت ڀٽو سپريم ڪورٽ آف پاڪستان ۾ هڪ آئيني درخواست داخل ڪئي جنهن ۾ هن مارشلا کي چيلنج ڪيو. 10 نومبر 1977ع تي سپريم ڪورٽ ان جو فيصلو ٻڌايو. چيف جسٽس يعقوب علي خان کي هٽائي جسٽس انوار الحق کي چيف جسٽس آف پاڪستان مقرر ڪيو ويو. جنهن جي سربراهي ۾ سپريم ڪورٽ پنهنجي انهيءَ فيصلي ۾ ”نظريه ضرورت“ ”Doctrine of Necessity“ تحت مارشلا کي جائز قرار ڏنو. ياد رهي ته 1954ع مولوي تمير الدين ڪيس جي سنڌ چيف ڪورٽ جي فيصلي جي خلاف فيڊرل ڪورٽ جي جسٽس منير گورنر جنرل جي غير قانوني غير آئيني قدم کي تحفظ ڏيڻ لاءِ ”نظريه ضرورت“ کي پاڪستان جي سپريم ڪورٽ جي فيصلي ۾ منظور ڪري نظريه ضرورت کي قانوني طرح ”Presidents Rule“ يا ”Case law“ جو درجو ڏنو هو. انهيءَ کان اڳ دوسو ڪيس ”Dosso Case“ ۾ جسٽس منير موقعي پرستي جي انتها ڪندي آسٽرين قانوندان هينس ڪيلسن ”Hans Kelson“ جي قانوني نظريي ”General Theory of law and state“ کي استعمال ڪندي، اسڪندر مرزا ۽ ايوب خان جي مارشلاءَ کي جائز قرار ڏنو هو.

ان فيصلي ۾ عدالت لکيو ته هڪ ڪامياب فوجي انقلاب بذات خود هڪ نئون قانوني نظام هوندو آهي. ج ۾ عدالتون

مارچ/ اپريل 2015ع

هاڻي نئين قانون جون پابند آهن نه ڪي پراڻي جون، تنهنڪري عدالتون اهڙي ڪنهن به درخواست جي ٻڌڻي نه ڪنديون يا اهڙو ڪو به فيصلو نه ڏينديون جيڪو منسوخ ٿيل آئين تحت هجي اهڙي طرح هڪ قانوندان جو ڏنل نظريو اسان وٽ سپريم ڪورٽ جي مهرباني سان قانوني ٻوليءَ ۾ “Stare Descision” يا اهو “نظير” بڻجي پيو جنهن کي سپريم ڪورٽ طرفان تحفظ حاصل ٿيو ۽ آئينده اهڙي ڪنهن به يا ملندڙ جلندڙ معاملي ۾ “مثال” طور پيش ڪري سگهجي پيو.

هن نظير کي قانوني شڪل ڪنهن به پارليامينٽ نه ڏني هئي.

نصرت ڀٽو کيس ۽ چيف جسٽس انوارالحق ساڳي طريقي سان نظريه ضرورت “[Dectriwe-Docrtine](#) of Necessity” تحت افواج پاڪستان جي ان غير آئيني قدم کي جائز قرار ڏنو ۽ اڳي کان به به قدم اڳتي وڌندي چيف مارشلا ايڊمنسٽريٽر ضيالحق کي مارشلا آرڊر، ريگوليشنز جاري ڪرڻ ۽ آئين ۾ ترميم ڪرڻ جا شخصي اختيار پڻ ڏئي ڇڏيا.

تنهن تي چيف مارشلا ايڊمنسٽريٽر جنرل ضيا الحق پاڻ آئين ۾ ترميمون ڪيون، جنهن ۾ جن لاءِ نئون حلف نامو جنهن ۾ آئين سان وفاداري جو جملو ڪٽيل هو ۽ جن کي مارشلا جي حڪمن ۾ عملن تي ڪنهن به نظرثاني جو اختيار نه هو.

MRD جي انتهائي وڏي سياسي تحريڪ بعد ضيا الحق مجبور ٿيندي فيبروري 1985ع ۾ غير جماعتي اليڪشن ڪرائي مارچ ۾ آئين جي بحالي جو آرڊر پاس ڪيو.

اڃان غير جماعتي بنيادن تي چونڊيل ميمبرن حلف ٿي نه ڪيو هو ته آئين جو چهرو مسخ ڪرڻ لاءِ ائين ترميم جو بل پيش ڪيو ويو.

17 آڪٽوبر 1985ع تي ائين ترميم منظور ڪئي وئي. هي اهڙي ترميم هئي / آهي جنهن آئين ۾ انتهائي تباهه ڪن تبديليون ڪيون. جنهن ۾ صدر پاڪستان جي اختيارن ۾ انتهائي گهڻو اضافو ڪيو ويو. ان جي چونڊ جي طريقڪار ۾ به تبديلي آندي وئي. ان حد تائين جو ان تي ڪي 58 B(2) تحت اهو اختيار ڏنو ويو ته هو ڪنهن به وقت پنهنجي صوابديد تي ملڪ جي

چونڊيل اسيمبليين کي ڊاهي سگهيو ٿي.

ان هڪڙي ئي شق کي ڏسجي ته ان تحت ملڪ جي سڀ کان اهم ۽ چونڊيل سياسي ادارن تي راناها هنيا ويا يا وري شديد دٻاءُ پيدا ڪيو ويو ۽ عوامي مينڊيٽ جو ڪوبه احترام نه ڪيو ويو هن اختيار تحت هڪ دفعو محمد خان جوڻيجو، ٻه دفعا محترمه بينظير ڀٽو ۽ هڪ دفعو نواز شريف جي حڪومت کي گهر پيڙو ڪيو ويو. ان تي ئي ائين ترميم تحت 1977ع کان وٺي 1985 تائين چيف مارشلا ايڊمنسٽريٽر جي سڀني قدم، حڪمن کي آئيني تحفظ ڏنو ويو. ۽ انهن کي ڪنهن به عدالتي نظرياتي کان مٿانهون قرار ڏنو ويو.

صيا الحق جي موت بعد آيل جمهوري ۽ سياسي حڪومتون اهو ست ئي نه ساري سگهيون ته ”اين ترميم“ سبب آئين جي بگڙيل شڪل کي سڌاري سگهن.

1988ع جي اليڪشن بعد B(2)58 جي آئيني شق ڪنهن به سول حڪومت ۽ چونڊيل اسيمبليءَ جي ڪنڌ تي لڙڪندڙ تلوار رهي. اها ترميم ملڪ ۽ اچي ڪاري جي مالڪن کي ايتري ته پياري رهي آهي. جو جڏهن سياستدانن ان عذاب مان جان چڏائڻ لاءِ سال 1997ع ۾ آئين ۽ تيرهين آئيني ترميم پاس ڪري B(2)58 تحت صدر جي اسيمبليين کي ڊاهڻ جي اختيار کي منسوخ ڪيو ۽ ان بعد وري 14 آئيني ترميم ڪئي وئي. جنهن تحت اسيمبليءَ ميمبرن جي فلور ڪراسنگ يا وفاداريون تبديل ڪرڻ تي پابندي وڌي وئي ته انهن ٻنهي آئيني ترميمن خلاف ملڪ ۽ يونچال اچي ويو. ملڪي اسٽبلشمنٽ جي چاڙهي تڏهوڪي چيف جسٽس سجاد علي شاهه 24 آڪٽوبر تي چوڏهين آئيني ترميم خلاف داخل ڪيل درخواست تي بنان ڪنهن ڌر کي ٻڌڻ جي 14 ترميم کي منسوخ ڪري ڇڏيو. ۽ ٻي ڏينهن يعني 31 آڪٽوبر 1997ع تي 13 ترميم کي به جيلينج ڪيو ويو.

2 ڊسمبر 1997ع تي هڪ ئي وقت سپريم ڪورٽ ۽ ٻه عدالتون لڳيون. ڪورٽ نمبر 1 ۽ جسٽس سجاد علي شاهه جي سربراهي ۽ جڙيل ٽي رڪني بينچ 13 هين ترميم کي رد ڪيو جڏهن ته ساڳي ئي ڏينهن تي ڪورٽ نمبر 2 ۽ جسٽس سعيد الزمان صديقي جي سربراهي ۽ جڙيل ڏهه رڪني بينچ ”جز

مارچ/ اپريل 2015ع

کيس 1996ع جي روشني ۾ چيف جسٽس سيد سجاد علي شاهه کي ڪم کان روڪي ڇڏيو ۽ ان جي 13 آئيني ترميم خلاف ڏنل فيصلو کي به معطل ڪري ڇڏيو.

اهڙي طرح عدليه جي ايماندار جن پنهنجي صفتن ۾ بغاوت ڪندي تڏهوڪي چيف جسٽس سجاد شاهه جي اسٽيلشمينٽ سان ساز باز ۽ انهن جي دلاليءَ خلاف قابل تحسين ڪم ڪيو. اهڙي طرح تيرهين ترميم بحال ٿي وئي جنهن تحت B(2)58 جو خاتمو ٿي ويو.

عجيب اتفاق آهي ته 13 ۽ 14 ترميم پاس ڪرائيندڙ ساڳي اسيمبليءَ آئين ۾ پندرهن ترميم پاس ڪرائڻ لاءِ پڇ ڊڪ شروع ڪئي ۽ 1998ع ۾ نواز شريف آئين ۾ 15 ترميم جو مسودو تيار ڪرايو جنهن تحت قرآن ۾ سنت کي سپريم لا قرار ڏيارڻ هو. هي آئيني ترميم قومي اسيمبليءَ مان پاس ٿي چڪي هئي ۽ سينٽ ۾ بحث هيٺ هئي. ته 12 آڪٽوبر 1999ع تي جنرل پرويز مشرف قومي اسيمبليءَ ۾ سينٽ ٻنهي کي ٽوڙي ڇڏيو. اهڙي طرح هي پندرهن آئيني ترميم جو بل غير مؤثر ٿي ويو.

”مشرف آمریت“

ضياءُ جي مارشل لا بعد 1973ع جي آئين تي ٻيو وڏو وار مشرف جو آمریت هئي. ڪودتاهيو هو. هن فوجي ڪاهه تحت مشرف پنهنجي پهرئين خطاب ۾ چيو ته ”عزيز هم وطنو..... هٿياربند فوج آخري حل طور ملڪ جو انتظام سنڀالي ورتو آهي ته جيئن ملڪ کي وڌيڪ غير يقيني ڪان بچايو وڃي“ 14 آڪٽوبر 1999ع ملڪ ۾ باضابطه هنگامي حالتن جو اعلان ڪيو ويو. آئين کي معطل ڪيو ويو. مشرف ملڪ جو چيف ايگريڪيٽو بڻيو.

قومي ۽ صوبائي اسيمبليون معطل ڪيون ويون پي سي او جاري ڪندي اهو حڪم نافذ ڪيو ويو ته چيف جسٽس ايگريڪيٽو جي عملن کي ڪنهن به ڪورٽ ۾ چيلنج نه ڪيو ويندو مشرف جي ان ايمرجنسي ۾ غير آئيني قدم خلاف قومي اسيمبليءَ جي ميمبر سيد ظفر علي شاهه سپريم ڪورٽ ۾ آئين جي (3) 184 آرٽيڪل تحت هڪ پٽيشن داخل ڪئي.

مشرف سرڪار کي
ڊپ هو ته شايد سپريم
ڪورٽ ان خلاف فيصلو
ڏئي تڏهن ٻيو ”PCO“
جنوري 2000 ۾ جاري
ڪيو. جنهن تحت سپريم
ڪورٽ جي ججن کان
نئون حلف وٺڻ جو آرڊر
جاري ٿيو. نئون حلف ان
ڪري جيئن اهي آئين
جي پاسداري جي حلف
جا پابند نه رهن، حلف نه
وٺندڙ ججن کي جبري رٽائر ڪيو ويو.

جنهن تحت سپريم ڪورٽ جا هيٺيان ڇهه معزز جج نئون
حلف نه وٺڻ جي ڪري جبري رٽائر ٿي ويا.
چيف جسٽس سيد الزمان صديق (2) جسٽس خليل
الرحمان، (3) ناصر اسلم زاهد (4) جسٽس مامون قاضي (5)
جسٽس وجيهه الدين احمد (6) جسٽس ڪمال منصور 12
مئي 2000ع تي سپريم ڪورٽ جي 12 ججن چيف جسٽس
ارشاد حسن خان جي سربراهي ۾ ان پيشن جو فيصلو ٻڌايو.
ان فيصلي ۾ مشرف سرڪار جي ٻڌايل ”واقعاتي
حقيقتن/افسانن“ کي مڃيو ويو ۽ ان تحت بيگم نصرت ڀٽو
ڪيس ”1977“ ۾ طئه ڪيل ”نظير“ Precedents تحت
”نظريه ضرورت“ کي قبول ڪندي، ملڪ جي سڀ کان اهم
دستاويز آئين پاڪستان بجاءِ مختلف حالتن ۾ واقعن جي گهڙيل
ڪهاڻين کي قبول ڪندي، نه صرف ڀٽو ڪيس 1977ع ۾ طئه
ڪيل قانوني نقطي.

“Salus Populi Suprma lex”

The welfare of people is the supreme law”

ڪي ملڪ مٿان لاڳو ڪندي، مشرف سرڪار کي جائز قرار
ڏنو ويو. ۽ ان کي اڃا تن سالن جي مدي تائين ملڪ تي
حڪمراني ڪرڻ جو اختيار ڏنو ويو. ۽ جنرل مشرف فرد واحد
کي آئين ۾ ترميم ڪرڻ جو اختيار ڏنو ويو. (جيڪو مشرف گهريو

به نه هو، بس اها هڪڙي هدايت ڪئي وئي ته تن سالن اندر مشرف ملڪ ۾ شفاف چونڊون ڪرائيندو.

يعني پاڪستان جي اعليٰ عدالت پنهنجي پراڻي روايت ”گتي حلال ڪرڻ“ تي قائم رهي.

سپریم ڪورٽ جي ڏنل يا جائز ڪري ڏنل اختيارن تحت مشرف 20 جون 2001ع ۾ پاڻمرادو صدر پاڪستان بڻيو ان بعد 30 اپريل 2002ع تي ريفرينڊم ڪرائي پنهنجي صدارتي عهدي ۾ 5 سالن جو اضافو ڪيائين 21 آگسٽ 2002 تي LFO جاري ڪيائين جنهن تحت ملڪ ۾ چونڊون ٿيون ۾ ق ليگ جي حڪومت ٺهي. متحده مجلس عمل جي مهرباني سان 17 هين آئيني ترميم پاس ڪريائين جنهن تحت صدر کي اسيمبليون ٽوڙڻ جو اختيار حاصل ٿيو ۾ نيشنل سيڪيورٽي ڪائونسل جي قيام ذريعي افواج پاڪستان کي آئيني ڪردار ڏنو ويو. جڏهن ته ”2002 LFO“ کي آئيني تحفظ ڏنو ويو. اهڙي طرح ملڪ آئيني طور تي ئي مشرف آمريت ۾ اسٽبلشمينٽ جي چنبي ۾ اچي ويو.

پارليامينٽ ۾ سياستدان ڪنهن به وڏي مزاحمت بجاءِ مشرف آمريت سان ٺهڪاؤ ۾ هلڻ لڳا.

مشرف آمريت سان وڏو ٽڪراءُ 2006-2007 ۾ سپريم ڪورٽ جي ڪجهه عوامي مفادن تحت ڏنل فيصلن تان شروع ٿيو. اهو ٽڪراءُ بنيادي طرح غير سياسي رياست جي سول ۾ ملٽري ادارن جو ٽڪراءُ هو. جنهن ۾ عدليه پنهنجي آزاد قيام يا اسٽبلشمينٽ جي دٻاءُ کان ٻاهر اچڻ لاءِ عوامي بنيادن تي بيهڻ جي ڪوشش ڪئي.

عدليه جي اهڙي طرح رياست جي معامرن ۾ عدالتي سرگرمي-طاقت جي هڪ محور بڻجڻ جو عمل ملڪ مٿان حڪمران طاقت جي ٽپي رياستي انتظاميه يا بدقسمتي سان ان وقت جي حڪمران ڌر (فوج+ايجنسيون+بيورڪريسي) سان ٽڪراءُ ۾ ٿي بيٺي.

عدليه جي سياست کان ڌار هڪ آئيني، قانوني اداري جي حيثيت ۾ هوندي به ان کي پنهنجي بحالي لاءِ غير قانوني طريقن، ڌڙن، احتجاجن، هڙتالن، لانگ مارچن جو سهارو وٺڻو پيو. ملڪ جي وڏين سياسين پارتين جو مشرف آمريت سان

ٽڪراءَ هن تحريڪ کي ”مشرف هٿايو“ تحريڪ تائين وٺي آيو. ملڪ جي سول سوسائٽي، سياستدانن، ترقي پسندن، قومپرستن مذهبي پارٽيون هن تحريڪ ۾ گرفتارين، تشدد، 12 مئي ۾ 9 اپريل جي شهادتن ۾ رت جو ريڇ تي ان تحريڪ کي ڪاميابي ڏانهن وٺي ويون. عدليه بحالي بعد مشرف آمریت جي طرفان 3 نومبر 2007 تي لڳايل ايمرجنسي خلاف داخل ڪيل پٽيشن تي 30 سيپٽمبر 2007ع تي سپريم ڪورٽ جي 14 جنهن تي مشتمل لارجر بينچ چيف جسٽس افتخار محمد چوڌري جي سربراهي ۾ هڪ تاريخ ساز فيصلو ڏنو جنهن ۾ اهو واضح لفظن ۾ ٻڌايو ويو ته چيف آف آرمي اسٽاف کي ڪوبه اختيار حاصل نه آهي ته هو ملڪ ۾ ايمرجنسي لاڳو ڪري.

”3 نومبر 2007ع تي مڙهيل ايمرجنسي غير آئيني ۽ غير قانوني هئي. ڊوگر ڪنهن به صورت ۾ چيف جسٽس نه هو نه ئي ان جا فيصلا ڪنهن به طرح جائز هئا. جنهن لاءِ 1973ع جي آئين تحت ٽي حلف ڪڍڻ ۾ ان جي پاسداري لازمي آهي. 1973ع جي آئين خلاف ڪنهن به قسم جي سازش، منسوخي، يا ڪنهن ٻئي قانوني ڍانچي جي ڪابه حيثيت نه آهي.“

مٿئين فيصلي جي روشني ۾ پارليامينٽ لاءِ اهو انتهائي آسان هو ته هو آئين جي آرٽيڪل 6 تحت مشرف کي ملڪ جو سنگين عدار قرار ڏئي ڇڏي.

پر پارليامينٽ ڪنهن به اهڙي جهيڙي وارڻ کان پنهنجي نااهلي ثابت ڪري ڇڏي. اسامه بن لادن جي پاڪستان ۾ مارڻ وقت ملڪي اسٽيلشمينٽ شديد مالي دٻاءُ ۾ هئي پر پارليامينٽ پنهنجي هر طرح جي نااهلي کي ثابت ڪيو.

آئين جي عداري خلاف فيصلو هجڻ باوجود پارليامينٽ عدالتي حل جو رستو اختيار ڪيو. جيڪو ڏينهن ڏينهن مشڪوڪ بڻجندو پيو وڃي. اهو اسان جهڙن سماجن جو انتهائي اهم مسئلو آهي ته تئين دنيا جو **جوي** ڀڄ لٽڪاءُ بورجوازي پنهنجي ملڪن ۾ سول بورژوازي جي جمهوريت ۾ آئين تحت حڪمراني قائم ڪرڻ کان به نااهل آهن.

نواز شريف جي گري مينڊنٽ واري حڪومت پنهنجي انتهائي خراب ڪارڪردگي ۾ نااهلي سبب گوڏا کوڙي چڪي آهي يقين ئي نه ٿو اچي ته ڪجهه مهينا اڳ پارليامينٽ ۾ موجود

سياستدان جڏهن ”ڌرٽا پروگرام“ جي خلاف ڪنهن امڪاني خطري کي منهن ڏيڻ لاءِ متفق هئا اهي ئي اهڙي ترميم پاس ڪري ويا. ڪو فوج کي آئين جي 245 شق تحت ڏنل اختيارن، اوسر ڪندي عدليه جو روپ به ڌاري ورتو آهي. تڏهن ان مامري کي اوسر ڪرڻ ڪهڙي دير لڳندي ته ”سول قانون جي اصولن تحت قانوني سوالن“ Questions of law واقعاتي / حقيقي سوالن Questions of Fact تحت اهو طئه ٿيڻ لڳي ته 1973ع جو آئين نئين واقعاتي ڪهڙي حقيقي سوالن Questions of Fact کي جوابي نه ٿو سگهي يا جيڪي قانوني سوال Questions of law آئين ڏنل آهن، اهي واقعاتي طور تي اپريل حالتن واقعن ڪي ملڪي ضرورتن کي جواب ڏيڻ لاءِ ناڪافي آهن تنهنڪري ملڪ جي عظيم مفادن تحت ملڪ جون اهي ڌريون جيڪي Defecto ملڪ جون مالڪ آهن انهن کي هاڻ De Jure ملڪ جو مالڪ بڻائجي تڏهن پارليامينٽ جو جمهوري راڳ بلڪل بند ٿي ويندو.

ان جو هڪ سبب اهو به آهي ته هڪ وڏي عرصي بعد عدليه **جيو** 30 سيپٽمبر 2009ع جي فيصلي تحت ”نظريه ضرورت“ کي رد ڪرڻ بعد پارليامينٽ ڪي سياستدانن 18 هين ترميم متفقہ پاس ڪري ملڪ ڪنهن قدر اهو ماحول جوڙيو هو ته شايد هاڻ پاڪستان ڪنهن به آمريت کي رستو نه ملي پر ملڪ جي پارليامينٽ 21 ترميم متفقہ طور تي پاس ڪري عدليه جي نظريه ضرورت واري ذميواري به پاڻ کڻي ورتي آهي.

باوجود ان جي ته وڪيلن جي بار ڪائونسلز متفقہ طور تي ملڪي سطح تي 21 هين ترميم خلاف ڪارو ڏينهن ملهايو آهي. ڪو ان خلاف تحريڪ جو اعلان ڪيو آهي پر ملڪ جي وڏين سياسي پارٽين پارليامينٽ اندر ڪي پارليامينٽ کان ٻاهر ڪنهن به اهڙي آئيني تحريڪ جي پرجهلو ٿيڻ جو اظهار نه ڪيو آهي. تڏهن بار ڪي عدليه کان اها توقع رکڻ ته اها اڪيلي سر اهو ”ڪاٺ ڪلهي تي“ ڪٽي سگهندي ڪي ملڪي آئيني / قانوني بحران ڪي جمهوريت ڪي آئين جو ساٿ ڏيندي ڪي پارليامينٽ کي ڪنهن به اهڙي غير آئيني عمل کان روڪيندي ته اها خواهش ته ٿي سگهي ٿي پر حقيقت نه!

اسٽبلشمنٽ جي بهاني ضرورت ڪي جواز کي ”سياسي

مفاهمت“ ملڪ ۾ رستو ڏيڻ لاءِ تيار ٿي وئي آهي. تڏهن يقين رکيو ته ملڪ ۾ آئين، جمهوريت، انسان دوستي، قومي حق ۾ ٻين مامرن بجاءِ ملڪي استبلاشمنت طرفان طئه ڪيل پاليسي ڪنهن به ريت جنگ ۾ سيڪيورٽي رسڪ کان بچي طرف نه ويندي ۾ ملڪ اندر لڳل باهه ۾ ان باهه جا الاءِ پاڙيسرين جي گهرن ۾ به ويندا رهندا. بغير ان باهه ۾ جنگ جي واڌاري جي ڪابه بهتر پاليسي نه ٿي سگهندي.

تڏهن ئي ته گزيت آف پاڪستان ۾ شائع ٿيل ايڪهين ترميم جو مهاڳ ۾ پروٽيڪشن آف پاڪستان ايڪٽ 2014 جو مهاڳ بلڪل ساڳين لفظن ۾ اهو لکي ٿو ته ”هن آئيني ترميم ۾ ايڪٽ جي ضرورت فقط پاڪستان جي خلاف بغاوت ۾ جنگ کان بچاءُ لاءِ آهي.“

هاڻ اها ”بغاوت ۾ جنگ“ پروٽيڪشن آف پاڪستان ۾ ايڪهين ترميم پاس ٿيڻ بعد ”ڏوهن ۾ ڏوهارين“ خلاف پاڪستان جي سرحدن بجاءِ شهرن ڳوٺن محلن ۾ ڳلڻ ۾ وڙهي ويندي. تنهنڪري عالمي قوتون پارليامينٽ جهڙي غير اهم بڻجي ويل اداري بجاءِ طاقت جي اصل مرڪز سان ڳالهائڻ ۾ معاملو طئه ڪرڻ پسند ڪن ٿيون.

اسان پنهنجي مضمون جي شروعات ۾ سپريم ڪورٽ ۾ بحث لاءِ پيش ڪيل قانوني / آئيني سوال کان ڪئي هئي ته [ڇا آيا](#) پارليامينٽ آئين جو بنيادي ڍانچو تباهه ڪندڙ ڪا آئيني ترميم ڪري سگهي ٿي؟

پر پوءِ هن مضمون کي اسان سوال تي سڌو تبصرو ڪرڻ بجاءِ پاڪستان جي آئين ۾ انهن ۾ ترميم جي جائزي ۾ [سائيس](#) [لاڳاپيل](#) سياسي سوالن طرف هليا آياسين جيئن نوس مامرن کان واقف ٿي سگهون.

حقيقتن ان سوال جو جواب سپريم ڪورٽ آف پاڪستان کي ڏيڻو آهي. تنهنڪري پاڻ ان تي سڌو ڳالهائڻ بجاءِ اهو فرض ڪيون ته جيڪڏهن سپريم ڪورٽ آف پاڪستان ان سوال جو جواب اگر مگر ۾ قانوني پيچيدگين سان ”صاف ها“ ڏنو يا نهڪر ڪندي ڪي ضرورت، ۾ جواز جا رستا ڪي شرطون. هدايتون، ڏيندي اهو ٻڌائي ته آئين ۾ ڪنهن اهڙي ”Question of Fact“ جو جواب موجود نه آهي ۾ ساڳي وقت پارليامينٽ

مارچ/ اپريل 2015ع

ڪي ڪنهن به اهڙي "Question of Fact" تي قانون سازي لاءِ "سول قانون بچاءَ ڪي فوجي قانونن جي ضرورت آهي ته پوءِ شايد ملڪي مامرا ڪنهن نئين طرف هلڻ شروع ڪن. ڇو ته ڪمانڊو سياستدان "ملڪ B(2)58 ڪي به شدت سان ياد ڪري ٿو. ڪجهه ڌريون ته ٿي وي چينلز تي اهو به چون ٿيون ته ملڪ ڪا نئين آئين ساز اسيمبليءَ جي ضرورت آهي. جيڪا ملڪ ڪي "نئون آئين" ڏئي يا وري اهي ڌريون پارليامينٽ تي دٻاءُ پيدا ڪندي سياستدانن کان جمهوري اصولن بچاءَ "ضرورت ڪا جواز" جي بنياد تي لڳاتار ترميمون ڪرائيندا رهن.

زرعي جنسن جي اگهه جو مسئلو

فيض ڪيريو

سنڌ جي آبادي جو گهڻو حصو زرعي پيدائش تي انحصار ڪري ٿو. ڪجهه سالن کان زرعي معيشت جي صورتحال خطرناڪ حد تائين پهچي چڪي آهي. زرعي معيشت دراصل سنڌ

جي اڪثريت جي وجود جو مسئلو آهي، ٿر جي زمين زرعي مقصد لاءِ استعمال ڪري، ڏڪار ختم ڪري سگهجي ٿو، ڪوٽڙي بئراج کان هيٺ ڏهه ايم ايف پاڻي ڇڏي، بدين، نٿوي جي زمين ۽ ٻين ضلعن جي مٺي جر کي بچائي سگهجي ٿو. تنهن بئراجن جي چوڏهن واهن جي پڇڙيءَ کي پاڻي رسائي ڏڪار کي ختم ڪري سگهجي ٿو، سانگهڙ ۽ نوابشاهه ضلعن جي هزارين ايڪڙ زرعي زمين سيم ڪلر ۽ خراب ٿي وئي آهي، گهوٽڪي ۽ ٻين علائقن جي زرعي زمين کي بچائڻ لاءِ **بنجاب پنجاب** جو زهريلو پاڻي بند ڪري سگهجي ٿو. هي ڪجهه آهي خطرا آهن جيڪي پنهنجي نوعيت ۽ وڌن ٿا ۽ گهڻو اثر ڇڏي چڪا آهن ۽ اڃان به ڇڏيندا.

پورهيت، هاري ۽ ننڍي آبادگار جي زرعي معيشت کي ٻيو وڏو خطرو فصل جا اگهه تمام گهٽ هئڻ سان آهي. بهراڙي جي غريب پورهيتن جو گذر سفر ڇهين مهيني جي فصل تي آهي، هاريو يا مزدوري پورهيت وٽ پئسو، زرعي پيدائش مان اچي ٿو، ڪجهه سالن کان لاڳيتو تمام گهٽ اگهه ٿيڻ سبب بهراڙيءَ ۽ پيرزواڻي وڌي وئي آهي، هاري کي فصل مان بچي نٿو، ننڍو آبادگار فصل جو خرچ به نٿو ڪري سگهي. دڪاندار، واڍا، حجام، پنجرن جا ڪاريگر يا سيرون هٿنڌڙ مزدور سڀ ڏندا ۽ پورهيا تنگيءَ جو شڪار آهن. ماڻهن وٽ بچت نه ٿيندي، ته نه گهر ٺهرائيندا نه ئي حجام کي قرض ڏئي سگهندا، جي ندين

دکاندارن کي قرض نٿو ملي، ته هو پاڻ سخت بحران ۾ اچيو وڃن. اهڙي حالت ۾ غريب پورهيت کي نه روزگار ملي ٿو، نه اوڌر ملي ٿي. زرعي پيدائش جي اگهه جو مسئلو ائين ئي جاري رهيو ته اڃان به صورتحال خراب ٿيندي.

حڪومت جي معاشي حڪمت عملي سبب گذريل ڪَٽي ۾ هن چيت جي فصلن اگهه تمام گهٽ ڪيا آهن. ڦٽي (ڪپهه) بصر، ڪمند ۾ ڪڻڪ اهم فصل آهن. ڪمند جو جائز اگهه وٺي ڏيڻ ۾ آبادگارن کي وڏي نقصان کان بچائڻ لاءِ ضروري هو ته سنڌ حڪومت **کيسڪين** ايڪٽ 1934 تحت شگر ملن جي پيڙائي پندرهن نومبر کان ڪرائي ها، پر نه حڪومت ڪجهه ڪيو ۽ نه مل مالڪن پيڙائي شروع ڪري ڪمند کنيو، نومبر ۾ ڪمند نه نڪرڻ سبب، زمين خالي نه ٿي ۽ آبادگارن جو چيت جو فصل ڪڻڪ، پوکجي نه سگهيو. شگر مل مالڪ ايڏا ته طاقتور آهن جو سرڪاري قانون کي لتاڙي نومبر بجاءِ ڊسمبر ۾ پيڙائي شروع ڪئي وئي، حڪومت 182 **روپيا** في مڻ جو نوٽيفڪيشن جاري ڪيو پر هاڻ ان تي به عمل نه ٿيو، شگر ملز مالڪن سنڌ هاءِ ڪورٽ ۾ اپيل ڪري، بحران جو وقت وڌائي فائدو حاصل ڪيو، سنڌ هاءِ ڪورٽ به سرڪاري اگهه 182 **روپيا** ڏيڻ جو حڪم ڏنو پر ملز مالڪن جي هڪ هٿي اڃان به قائم آهي. سنڌ ۾ 33 (ٽيٽيهه) شگر ملون آهن. زرداري، انور مجيد ۾ عسڪري ڌرين جي بااثر ماڻهن وٽ 17 (سترنهن) کن ملون آهن. زرعي کاتي جي وزير علي نواز مهر جي پنهنجي مل آهي، پ پ ۾ عسڪري ڌرين وٽ ئي شگر انڊسٽري آهي هنن ئي سڄي سنڌ کي يرغمال ڪيو آهي. سرڪاري ادارا عوام جي پلائي ڪرڻ بجاءِ سرمائيدار ٽولي جي پيرن ۾ ڪريل آهن. چمبڙ جي علائقي ۾ پوليس گردي ذريعي آبادگارن کي دبائي ڌمڪائي ڪمند کنيو ويو. ڪروڙين **روپين** جي بقايا آهي، ڏيڻ بجاءِ ڪوڙن ڪيسن جون ڌمڪيون ڏنيون وڃن ٿيون. ڪمند جو هڪ گهٽ اگهه ٻيو 20 سيڪڙو **ڪٽوٽيو**، ٽيون **رقم-روڪ رقم** به نه ملي. مٿان جي ڪمند زمين مان نٿو نڪري ته وزن گهٽايو ڇڏي. گهڻي نقصان کان بچڻ لاءِ نئين آبادگارن مجبورن ڪمند ڪڍيو. هڪ اندازي موجب سنڌ ۾ 40 ڪروڙ مڻ ڪمند موجود آهي، هينئر تائين شگر ملز 16 ڪروڙ مڻ ڪمند کنيو آهي، جنهن تي پنج

مارچ/ اپريل 2015ع

ڇهه ارب روپيا نقصان تي چڪو آهي، سيزن پوري ٿيڻ کانپوءِ تيويهه ارب روپين جو نقصان ٿيندو.

ڪمند جي في ايڪڙ
تي مالي لاڳت اندازن
75000 (بنجهتر) هزار
کان 80000 (اسي)
هزار خرچ ڪندي، به
هزار ڪٽو ٿيو ڪٽي
باقا بچا 23000
(تيويهه) هزار روپيا.

مجموعي بچت مان هاري کي وڃي به ٽي هزار ملندا هڪ هاري جي خاندان جو ساليانو خرچ تقريبن به لک روپيا آهي. جي گهٽ گهٽ ڏيڍ لک ٿئي ته به ڪيئن پورو بوندو. ٻئي طرف هڪڙي شگر مل جوويهه ڪلاڪن 25000 (بنجويهه) هزار کان 30000 (ٽيهه) هزار ڪٽا (50 ڪلوگرام پوري) ڪند جا پيدا ڪري ٿي، شگر مل انتظاميه ڪلو ڪند 50 (بنجاهه روپيا) تي ڏي ته، في ايڪڙ مان 350000 (ٽي لک بنجاهه هزار روپيا) ٺاهي ٿو. هڪ ڪٽي (بنجاهه ڪلو گرام جي پوري) تي ڏهه ڪلو سيرو نڪري ته روزاني ٽي لک ڪلو جو ته سيرو نڪري ٿو. بندرهن هزار لٽر وارو ٽينڪر 45 (بنجٽاليهه) لک روپين جو آهي. بگاس ڪيمڪلز جي پيداوار مل جي لاڳت تي خرچ ٿئي ته، في ايڪڙ تي ڏهه لک روپين کان مٿي شگر مل مالڪ منافعو ڪٽي ٿو. هاري کي في ايڪڙ مان بچت آهي پنج کان ڏهه هزار زميندار جي ٽنهي بندرهن کان بنجويهه هزار. ڏهه بارنهن مهينا تڪليفون برداشت ڪري جيڪي فصل بچائن ٿا، انهن جي معيشت ڏينهن ڏينهن تنگ ٿيندي وڃي ڪي عوام جو ئي بئسو بئنڪن کان گٺ جوڙ رستي حاصل ڪري ملون هلائڻ ٿا، سال ڪرب پتي ٿيو وڃن. شگر مل مافيا منڊي ڪوٽ پيدا ڪري، مهانگي ڪند وڪرو ڪن ٿا، ان مان به ارسن روپين جو ڪارو ٺاڻو ٺاهين ٿا. ان کان علاوه نندن آبادگارن جا ڪروڙين روپيا هڪ هڪ مل ڏي رهت آهن، ايڏي رقم تي ٽي سال بئنڪن ڪو لکين روپيا ٺاهين ٿا. سڄي سنڌ کي برع حال ڪري ارسن روپين جي منافع خوري ڪندڙ شگر ملن جا نالا هي آهن.

- (1) حبيب شگر ملز (نوابشاہه) (18) تندو محمد شگر ملز
- (2) خيرپور شگر ملز (خيرپور) (تندو محمد خان) بند آهي.
- (3) لاڙ شگر ملز (بدین) (19) تندو الهيار شگر ملز
- (4) العباد شگر ملز (سنحر چانگ)
- (5) عبدالله شاهه غازي شگر ملز (ميرپور خاص) (20) سند آادگار شگر ملز
- (6) ملز (نتو) (21) شاهه مراد شگر ملز
- (7) انصاري شگر ملز (تندو) (22) سيري شگر ملز (23) محمد خان (حيدرآباد) بند آهي.
- (8) آرمي ولفئر شگر ملز (24) سانگهڙ شگر ملز (بدین)
- (9) باواني شگر ملز (بدین) (سانگهڙ)
- (10) ديوان شگر ملز (بدین) (25) سکرند شگر ملز
- (11) فاران شگر ملز (نوابشاہه) (حيدرآباد)
- (12) دگهڙي شگر ملز (خيرپور) (26) راڻي پور شگر ملز
- (13) حي دي ديلو شگر ملز (27) بنگريو شگر ملز (بدین)
- (14) جائي / جمڙ شگر ملز (28) نئون ديرو شگر ملز (گهوٽڪي) (لاڙڪاڻو)
- (15) ڪرن شگر ملز (سکر) (29) نجما شگر ملز (تندو الهيار) (ميرپور خاص)
- (16) ٿرپارڪر شگر ملز (30) مرزا شگر ملز (بدین)
- (17) سريدار غلام محمد شگر ملز (31) ميرپور خاص شگر ملز (ميرپور خاص)
- (18) ملز (گهوٽڪي) (32) مهران شگر ملز (حيدرآباد)
- (19) (33) مٿياري شگر ملز (مٿياري)

(34) حبيب شگر ملز (نوابشاہه)

(35) خيرپور شگر ملز (خيرپور)

(36) لاڙ شگر ملز (بدین)

- (37) —العباد شگر ملز (ميرپور خاص)
- (38) —عبدالله شاهه غازي شگر ملز (نٿو)
- (39) —النور شگر ملز (نوابشاهه)
- (40) —انصاري شگر ملز (تنبو محمد خان)
- (41) —آرمي ويلفئر شگر ملز (بدين)
- (42) —باواني شگر ملز (بدين)
- (43) —ديوان شگر ملز (بدين)
- (44) —فاران شگر ملز (حيدرآباد)
- (45) —ڊگهڙي شگر ملز (ميرپور خاص)
- (46) —جي ڊي ڊيليو شگر ملز (گهوٽڪي)
- (47) —بچائي / چمبڙ شگر ملز (تنبو الهيار)
- (48) —ڪرن شگر ملز (سکر)
- (49) —ٿرپارڪر شگر ملز (ميرپور خاص)
- (50) —سردار غلام محمد شگر ملز (گهوٽڪي)
- (51) —تنبو محمد شگر ملز (تنبو محمد خان) بند آهي.
- (52) —تنبو الهيار شگر ملز (سنجر ڇانگ)
- (53) —سنڌ آبادگار شگر ملز (نٿو)
- (54) —شاهه مراد شگر ملز (نٿو)
- (55) —سيري شگر ملز (حيدرآباد) بند آهي.
- (56) —نيو دادو شگر ملز (دادو)
- (57) —سانگهڙ شگر ملز (سانگهڙ)
- (58) —سڪرنڊ شگر ملز (نوابشاهه)
- (59) —راڻي پور شگر ملز (خيرپور)
- (60) —پنگريو شگر ملز (بدين)
- (61) —نئون ديرو شگر ملز (لاڙڪاڻو)
- (62) —نجما شگر ملز (ميرپور خاص)
- (63) —مرزا شگر ملز (بدين)
- (64) —ميرپور خاص شگر ملز (ميرپور خاص)
- (65) —مهران شگر ملز (حيدرآباد)
- (66) —مٽياري شگر ملز (مٽياري)
- (67) —ڪمند ڪانپوءِ بصر جو حساب ڪجي ته، في ايڪڙ تي
خرج آهي پنجنهه کان چاليهه هزار، في ايڪڙ پيدائش ڏي تو
تقريبن سٺ پوري، هڪ ايڪڙ تي ٻه هزار مس ٿا ملن، ٻه

هزار هاري ڪٽي يا زميندار، هن سال لکين ٻوريون بصر جون پيدا ٿيون پر اڳهه تمام گهٽ ٿيڻ سبب خرچ به نه لٿو. گذريل سال سارين جو اڳهه هو 960 (نو سئو سٺ روپيا) هن سال نئين آبادگارن کي مليو 760 (ست سئو سٺ روپيا) ڪٽڪ لازمي خوراڪ آهي، غريب ماڻهو جو اڌ خرچ ڪٽڪ آهي. هن سال ڪٽڪ جو اڳهه به تمام گهٽ ٿيندي نظر پيو اچي. ڊائريڪٽر ايگريڪلچر اڪسٽينشن حيدرآباد موجب 11-2010ع ۾، 3703084 ٽن ڪٽڪ پيدا ٿي. جيڪڏهن گذريل سال لڳ ڀڳ ايتري ڪٽڪ پيدا ٿي هجي ته پوءِ ٻاهران گهرائڻ جي ڪهڙي ضرورت هئي، نئين ڪٽڪ اچڻ ۾ باقي ڪجهه ڏينهن آهن پر سرڪاري گدام پريا پيا آهن. گذريل سال رڳو ٻن مهينن ۾ 727687 (ست لک ستاويهه هزار ڇهه سئو ستاسي ٽن) ڪٽڪ ٻاهران گهرائي وئي. ٻاهرين ڪٽڪ تي لاڳت جو خرچ گهٽ هئڻ ڪري سستي آهي. حڪومت وٽ موجود ڪٽڪ جو اڳهه 3350 (ٽي هزار ٽي سئو روپيا) آهي ته، ٻاهرين ڪٽڪ جو اڳهه 3150 (ٽي هزار هڪ سئو پنجاهه روپيا) آهي. جيڪڏهن پنهنجي ڪٽڪ تي حڪومتي امداد ڏئي فروخت ڪجي ها ته، ڪٽڪ جو بحران پيدا نه ٿئي ها.

عالمي منڊي ۾ پاڪستاني ڪٽڪ هڪ ته مهانگي آهي ٻيو معيار به گهٽ آهي. ان ڪري عالمي طور سستيون جنسون وڌيڪ وڪرو ٿين ٿيون. ٻين ملڪن جي ڪٽڪ جو معيار ۾ اڳهه ان ڪري گهٽ نه آهي جو حڪومت پاڻ، بچ، دوائن ۾ بجلي تي حڪومتي امداد ڏي ٿي. ڪمپنيون معيار جي لحاظ کان قانون جون پابند ڪيون ويون آهن. اسانڪي يورپا پاڻ جي ٻوري به هزار روپين ۾ ملي ٿي، انڊيا ۾ 900 (نو سئو روپين) جي آهي، اسين هڪ فصل تي چار پنج دوائون ڪيون ٿا پوءِ به مرض ختم نٿو ٿئي. ٻين ملڪن ۾ هڪ دوا کان پوءِ ضرورت ئي نٿي ٿئي. انڊيا مجموعي طور زراعت تي 37362 (ستتيره هزار ٽي سئو باهت) ملين ڊالر جي سرڪاري امداد ڏي ٿو. پاڪستان ڪجهه سال اڳ 356 (ٽي سئو چاونجاهه) ملين ڊالر ڏيندو هو. پرسجي هاڻي آءِ ايم ايف جي پاليسين تحت ختم ڪري چڪو آهي. زرعي جنسن جو تمام گهٽ اڳهه جو مسئلو رات پيٽ ۾ پيدا ناهي ٿيو. حڪمران طبقي جون اقتصادي پاليسيون اهڙن ٻين ڪيترن

مسئلن کي پيدا ڪنديون رهيون آهن.

حڪمرانن ملڪي منڊي جو انتظام ڇڏي ڏنو آهي، منڊي تي منافعي خور نظام جو قبضو آهي. دنيا جي طاقتور ملڪن پنٽي پيل ملڪن جي سرماييدارن جاگيردارن کي گڏائي اهڙو قانون ٺاهيو آهي جنهن تحت اسانجي شيءِ جو ڪو اگهه ناهي پر جيڪا خريد ڪريون اها ڏينهن ڏينهن مهانگي ٿيندي وڃي. منافعي خور معاشي ڦورن جي تنظيم جو نالو، عالمي واپار تنظيم (World Trade organization) آهي. پاڪستان حڪومت 2005، ڌاري منافعي خور ٽولي جو ساٿ ڏنو، حڪومت لکي ڏنو ته، ”پاڪستان جي منڊي آزاد آهي. جيئن وڻي تيئن ڪريو، اسين پنهنجون شيون ڪيڏانهن به ڪيون پر اوهان کي ڪير روڪڻ وارو نه هوندو، پاڪستان جا ماڻهو، مهانگائي ۾ ٻڌل رهندا، اوهانجو ڏنل قرض فوج، ڪامورا ۽ سياستدان گڏجي ڪائينداسون، قرض وڌندو ته عوام تي نوان ٽيڪس هڻداسين، ماڻهو محنت ڪري فصل تيار ڪندا ته سڀ پئسو پئسا ٽيڪسن ذريعي ڦرينداسين. هتان جي زرعي پيدائش مهانگي ٿيندي، مارڪيٽ ۾ اوهان پنهنجا بصر، ڪٽڪون، کنڊ ۽ داليون وڪڙجو، ڀلي مقامي جنسن جو اگهه نه ٿئي، اوهان ڀليون معياري دوائون ۾ گهٽ خرچ تي جنسون پيدا ڪري ايندا ته مقامي جنسن کي ڪير کنگهندو به ڪونه. اسين پڪو پهه ٿا ڪريون ته، ملڪ ۾ ٻاهران ايندڙ شيءِ جي ڪا چڪاس نه آهي، نه ئي ڪو ٽيڪس وغيره آهي. زرعي جنسن تي حڪومتي امداد (سبسڊيز) بلڪل نه ڏينداسين، اوهان گهڻ قومي ڪمپنين خلاف ڪير آڦ به نه ڪندو، جي ڪير ڪندو ته پوءِ..... ايٽمي طاقت ڇا لاءِ آهيون.“

عالمي واپار تنظيم WTO جي زرعي معاهدن تحت حڪومت زراعت ۾ خوراڪ سان لاڳاپيل ڪاروبار ختم ڪري رهي آهي، زرعي جنسن جي اگهه جو مسئلو ان پاليسيءَ جو ابتدائي اظهار آهي. ٻيو جڏهن ننڍي ڪائيدار کي فصل پوکڻ سان مسلسل نقصان ٿئي ته هو زمين ڪپائڻ تي مجبور ٿيندو. هيٺر حڪومت جي پاليسي اها ئي آهي ته، زرعي معيشت ۾ بحران پيدا ڪجن جيئن ڪمزور ماڻهو زمينون ڪپائڻ تي مجبور ٿين. هر حڪومت ۾ وزير ۾ ڪامورا زبردستي زمين تي قبضا ڪن ٿا، غريب آبادگارن جي مجبوري جو فائدو وٺي زمينون خريد ڪري

ٻاهرين ملڪ جي ڪمپنين کي وڪڻي رهيا آهن. سنڌ حڪومت زرعي زمينون هارين ۽ ورهائڻ بجاءِ ڌڙا ڌڙ ڪمپنين کي ڏئي رهي آهي. تيارڪر جي ٻه لک ايڪڙ زمين ڪينڊا جي ”ڪجاني انرجي“ نالي ڪمپني کي ڏني وئي آهي، ڪمپني ٻارڻ وارو تيل پيدا ڪرڻ لاءِ ”جيتروفا“ (Jatropha) نالي ٻوٽو پوکيندي. متحده عرب امارات جون هت ايتريون زمينون آهن جو پنهنجي لاءِ 85 سيڪڙو خوراڪ پيدا ڪري ٿو. سنڌ حڪومت ٻيلي جي 29841 (اٺيهه هزار اٺ سئو ايڪڙ تاليهه) ايڪڙ زمين ڏيڻ لاءِ تيار آهي.

ڊبليو ٽي او جي معاهدن سان، سنڌ جي حڪمران طبقي کي ته فائدو ئي فائدو آهي پر اسانجا زرعي خرچ وڌي رهيا آهن، زرعي جنسن جو اگهه تمام گهٽ ٿيندو رهندو، مقامي جنسن جي جاءِ تي ٻاهريون جنسون حاوي رهنديون نتيجي ۾ اسان جي معيشت سڪڙجي تباھه ٿي ويندي. سنڌ جو جاگيردار سرمائيدار، ملڪي حڪمرانن سان گڏجي ڪمند، ڪڻڪ، سارين ۽ ٻين شين جي مسئلن کي پيدا ڪيو آهي. تنهنڪري هي حڪمران طبقو ڪهڙي به پارٽي ۾ هجي، ڪڏهن به پاڻمرادو مظلوم طبقي جي حق تان دستبردار نه ٿيندو. بظاهر حڪومت پ پ يا نون ليگ جي نظر اچي پر حقيقت ۾ حڪومت شگر مل مافيا، عسڪري قوتون، عالمي مالياتي ادارا سرمائيدار ۽ جاگيردار طبقو ڪري رهيا آهن. جيئن سنڌ تي جاگيردار، سرمائيدار ۽ عسڪري ڌر، پارليامينٽ، عدليا ۽ دفاع جهڙا اوزار ٺاهي اسان جي ڦرلٽ ٿا ڪن، تيئن اسان هارين، ڪيت مزدورن ۽ ننڍن آبادگارن کي پڻ، پنهنجي پنهنجي آزادي لاءِ اوزار ٺاهڻو لازمي آهي. اسان جو اوزار اسان مظلومن جي سياسي تنظيم آهي، سياسي تنظيم اسان جو نڌو/گهر آهي گهر ڪانسواءِ ۽ انسواءِ پنهنجي پاڻ کي بچائي نٿا سگهون.

شڪارپور واقعو : سنڌ لاءِ نئون چئلينج!!

نثار لغاري

پشاور ۽ آرمي
پبلڪ اسڪول اندر
حملو پاڪستاني فوج
طرفان جهادين، مذهبي
انتهاپسندن خلاف ضرب
عضب نالي آپريشن کان
پوءِ هڪ وڏو حملو هو.
هن حملي ۾ 150 کان

وڌيڪ شاگرد مارجي ويا هئا. هي ئي اهو واقعو هو جنهن کان
پوءِ ملڪ جي اصل حڪمرانن جي هڪ وڏي حصي سنا ۽ خراب
طالبان جي فرق کي ختم ڪري آپريشن وڌيڪ تيز ڪرڻ جو
اعلان ڪيو هو.

هن واقعي کان پوءِ نام نهاد قومي دفاعي ايڪشن پلان
ترتيب ڏنو ويو ۽ اهو چيو ويو ته دهشتگردن کي هاڻ نه
چڏينداسين، چوڌري نثار وزير داخلا (وفاقي) اهو چيو ته هاڻ
گهڻو ٿيو!! هن جو مطلب هو ته ملڪ ۾ گذريل 8-9 مهينن ان
جاري آپريشن ضرب عضب ۾ به ڪٿي نه ڪٿي رعايت ڏنل
هئي.

پشاور اسڪول حملي کان اڳ ۾ پشاور اندر وڏي چرچ تي
به حملو ٿيو هو جنهن ۾ 80 کان وڌيڪ ماڻهو مارجي ويا هئا.
اهي گهڻو ڪري عيسائي هئا انڪري ان جو زباني بيان بازي کان
وڌيڪ نوٽيس نه ورتو ويو هو. جيتوڻيڪ ملڪ جي تجزيي نگارن
جو اهو چوڻ هو ته هن واقعي سان پاڪستان جي عالمي سطح
تي وڏي بدنامي ٿي آهي. هن کان اڳ جن وڏي نيڪ نامي
هئي!!

سرڪاري ٽي وي (P.T.V) تي خبرنامي عرف ڪوڙ نامي ۾
نيوز ڪاسٽرس اور ايڪٽنگ ڪندي ”ملڪي افواج“ جي شاندار
ڪارنامن ۾ ملڪ دشمن دهشتگردن جي چيلهه ڀڄي ڇڏڻ ۾
”شاندار“ ڪاميابيون ملڻ جي تمام گهڻي دعويٰ ڪندي نظر

ايندا رهيا پر 2014ع جي ڊسمبر کان فيبروري 2015ع تائين دهشتگردن جا رڪارڊ حملا ٿيا آهن جن پاڪستاني فوج جي عوامي لاڳاپي واري شعبي (I.S.P.R) کان وٺي پي ٽي وي جي دعوائن کي رد ڪري ڇڏيو. هتي حڪمران اهو چوندا آهن ته دهشتگردن جي حملن سندن جا حوصلا بلند ڪري ڇڏيا آهن ۽ فوج جو مورال (Moral) بلند آهي ٻئي طرف هڪ رپورٽ موجب ملڪي فوج ۽ داخل ٿيندڙ بي روزگار نوجوانن جو تعداد گهٽجي رهيو آهي، خطرناڪ علائقن ۽ ڊيوٽي ۽ مقرر ڪان سپاهي لهرائي رهيا آهن. ڇو ته کين اهو احساس آهي ته اسين هڪ اونهي ڪاهي (Black) ۽ ڏکيا پيا وڃون.

هاڻ دهشتگردن جو تارگيت فقط پشاور نه آهي (راولپنڊي، اسلام آباد، ڪراچي، لاهور ۽ ملڪ جا سڀئي شهر آهن ويندي سنڌ جي مشهور ۽ پرامن شهر شڪارپور کي به نه ڇڏيو ويو.

شڪارپور شهر کي جنوري 2015ع جي آخر ۽ تارگيت ڪيو ويو جنهن ۽ لکي در علائقي جي انتهائي گنيل آبادي ۽ اهل تشيع جي امام بارگاهه اندر مسجد کي نشانو بڻايو ويو. هن سفاڪ بم حملي جو مقصد گهڻي کان گهڻا ماڻهو مارڻ هو. بم ڌماڪو ايترو شديد هو جو هڪ ڪلاڪ اندر 60 کان وڌيڪ ماڻهو مري ويا.

شڪارپور جهڙي بم ڌماڪي کي روڪڻ ۽ ان کان پوءِ طبي امداد جي حوالي سان سنڌ حڪومت جي پت وائڪي ٿي وئي ڇو ته اڪثر ماڻهو ابتدائي طبي امداد نه ملڻ ۽ گهڻو رت وهڻ ڪري مري ويا!! سول اسپتال شڪارپور جون اڪثر ايمبولينسون ۽ ايمرجنسي نه هجڻ برابر هئي!! اسان وٽ رياست ۽ ان جا سرڪاري ادارا نه فقط نااهل بڻجي چڪا آهن پر اهي هاڻ ڳري سڙي تباهه ٿي چڪا آهن ڪريٽ ۽ نااهل حڪمران سرڪاري ادارن جي پينگ ڪري ڇڏي آهي انڪري اهي غير معمولي حالتن يا شڪارپور جهڙين قهري ڪاررواين کي منهن ڏيڻ جي قابل به نه رهيا آهن.

اسين جيڪڏهن واپس شڪارپور واقعي جي محرڪن تي اچون ته ان جا ڪجهه اهم سبب هن ريت ٿي سگهن ٿا.

(1) پاڪستان اندر عمومي دهشتگردي جي لهر /

دهشتگرد ڪارروايون.

(2) شڪارپور نسبت هڪ آسان (Soft) تارگيت.

- (3) سنڌ سميت شڪارپور ۽ وڌندڙ انتهاپسندي۔
(4) مدرسن جو وڌندڙ جار ۽ ان ۽ مخصوص فرقن خلاف نفرت جو پرچار.
(5) پاڪستاني اسٽيبلشمينٽ، طرفان مذهبي دهشتگردي کي سنڌ تائين وڌائڻ جي نئين حڪمت عملي.
(6) وڌندڙ ٻاهرين آبادي ۽ غير قانوني لڏپلاڻ؟

شڪارپور واقعي جي ذميداري قبول ڇو نه ڪئي؟؟
هڪ غير مقبول تنظيم جند الله کان سواءِ تحريڪ طالبان پاڪستان سميت ڪنهن به ڌر شڪارپور واقعي جي ذميداري قبول ناهي ڪئي. هن جو هڪ سبب اهو به ٿي سگهي ٿو ته اڄ ڪلهه نام نهاد فوجي آپريشن سبب وانا ۽ وزيرستان کان وٺي افغان ڪمانڊرن تائين اهم طالبان اڳواڻ سنڌ جي شهرن ڪراچي ۽ ٻين ننڍن وڏن ~~شهرن شهرن~~ ۽ رويوش آهن شڪارپور واقعي جي ذميداري قبول ڪرڻ سان سنڌ جي سماج ۽ هنن خلاف نفرت ڏهون ٿي وڌي ها جيڪا اڄ به وڌيل آهي.
سنڌ ۽ دهشتگردي جا ^اهي واقعا وڏن ۽ اهي ڪراچي کان پوءِ ٻين شهرن تائين ڦهلائڻ هڪ ٻيو اهم سبب ته سنڌ کي پڻ هن دهشتگردي مخالف نام نهاد جنگ ۽ ڌڪڻ آهي ڇو ته هن کان اڳ سنڌ جو عوام هن سموري جنگ کان پري کان ويهي ڏسي رهيو هو. سنڌ جو صوفياڻو رنگ سڪيولر ۽ روشن خيال ڪلچر ايترو طاقتور رهيو جنهن جي ڪري سنڌ کي مذهبي انتهاپسندي ۽ ٻين قومي اڪاين وانگي گهيري ۽ نه ورتو هيو.
سنڌ جو ڪلچر يقينن تصوف ۽ سڪيولر روپن جو علمبردار آهي، رهيو آهي پر ظاهر آهي ته اڄ جڏهن سموري دنيا ۽ خاص طور اسان جي پرياسي جا ملڪ ۽ خود پاڪستان هتان جي حڪمران طبقي، آمريڪي، برطانوي سازش ۽ حڪمت عملين تحت جوڙيل نام نهاد مذهبي جنونيت جو شڪار ٿي چڪي هجي تڏهن هڪ سماج جو هن سموري ماحول کان متاثر ٿيڻ اٽل آهي. سنڌ ڪو ڌار جزيرو ته آهي ئي ڪانه جيڪا مروج سموري فڪري يلغار کان متاثر نه ٿئي.

سنڌ جي حڪمران طبقي خاص طور پيپلز پارٽي گذريل 40

سالن کان جمهوري جدوجهد جي ڳالهه ته ڪئي آهي پر نتيجي ۾ عوام کي ڪجهه نه مليو آهي. سنڌ ۾ بڪ، بدحالي، غربت ۽ بعد ۾ ڪريت سياسي ڪلچر سماج ۾ وڏو سياسي خلا پيدا ڪيو آهي جنهن خال کي قومپرست پري سگهڻ جي اهل ٿي نه آهن ڇو ته سندن سياست هن نظام ۾ نه آهي. ڪاٻي ڌر يا ڪميونسٽ ڌرين جي ايتري طاقت نه آهي ته اهي موجوده حالتن ۾ پنهنجو ڪردار ادا ڪري سگهن. خود ڪميونسٽن جي ڪمزور ٿيڻ، سوويت يونين ۾ سوشلسٽ بلاڪ جي ڊهي وڃڻ سان پڻ عارضي طور مذهبي رجحانن ۾ ان جي انتها پسند صورت کي قوت ملي. ساڳي ريت عالمي سامراج پڻ انهيءَ انتهاپسندي جو مختلف وقتن تي فائدو وٺندو رهندو آهي. نائين اليون اهو وڏو واقعو هو جنهن جي آڙ وٺي ڪوڙي جنگ ۾ ڪوڙا سامراج مخالف انتهاپسند پيدا ڪيا ويا.

پاڪستان جي غير جمهوري، فوجي قوتن جنهن ريت عالمي سامراجيت لاءِ ۽ خود پاڪستان ۾ قومن جي حقن، جمهوري تحريڪن ۽ طبقاتي هلچل ۾ تضاد کي دبائڻ لاءِ مذهب ۾ ان جي نالي ۾ انتهاپسند جهادي قوتن کي استعمال ڪيو آهي ان سموري سماج کي مذهبي جنونيت حوالي ڪري ڇڏيو آهي.

فوجي آمر ۾ ماڊل ڊڪٽيٽر ضياالحق جي دؤر ۾ جنهن ريت پاڪستان کي سخت گير حنفي فرقي جي بنياد تي اسلامائيز ڪيو ويو. تاريخ، سياست، ادب، تعليم ۾ خود معاشرتي کي برباد ڪيو ويو. جماعت اسلامي ۾ ٻين مذهبي تنظيمن کي فوج سميت ٻين ادارن ۾ حاوي ڪيو ويو ته ان جو نتيجو لازمي طور اهو نڪرڻو هو. نام نهاد اسلامي نظرياتي ڪائونسل ۾ فيڊرل شريعت ڪورٽون جوڙي، حدود آرڊيننس جهڙا قانون جوڙي سموري سماج کي رجعت پرستي ۾ دٽنگ نظري جي باهه ۾ اڇلايو ويو، ان جو نتيجو اڄوڪين دهشتگردي وارين حالتن ۾ نڪرڻو هو.

هي جيڪو فصل جمهوريت، ترقي پسندي ۾ روشن خيالي خلاف پوکيو ويو هو اهو اڄ پڇي تيار ٿيو آهي. مذهبي انتهاپسند پاڪستان جي سولين ۾ فوجي حڪمرانن کان ختم ٿيڻ جوڳي نه رهي آهي ڇو ته ملڪي فوج ۾ خفيه ادارن ۾ پڻ بنياد پرست جهادي ڌرين موجود آهن. هن وقت جيڪو نام نهاد فوجي

آپريشن هلي رهيو آهي ان جي حالت اها آهي جو هن وڏي آپريشن باوجود ڊسمبر 2014ع کان جنوري 2015 تائين رڪارڊ حملا ٿيا آهن. ڇا هي فوجي آپريشن جي وڏي ناڪامي نه آهي؟؟ ساڳي ريت هڪ دفعو وري طالبان سان ڳالهائون ڪرڻ جون خبرون پڻ اچي رهيون آهن جنهن مان فوج ۽ حڪمران ڌرين جي ڪمزوري ۽ نااهلي توڙي خوف ظاهر ٿئي ٿو!!

اسين جيڪڏهن سنڌ جو جائزو وٺون ته هتان جي پوليس توڙي ٻين قانون لاڳو ڪندڙ ادارن کان وٺي انفرااسٽرڪچر، اسپتالون، روڊ ۽ ٻيون سهولتون سماج ۽ آهن ئي ڪونه انڪري هتي جا حڪمران ۽ رياست دهشتگرديءَ کي روڪڻ ته پري ان جي نقصان کان عوام **يڪي** بچائڻ جي پوزيشن ۾ به نه آهن.

هن وقت به حڪومت سنڌ اهو اعلان ڪيو هو ته مدرسن جي رجسٽريشن ڪئي ويندي ۽ لکين غير قانوني طور ترسيل ٻاهرين آباديءَ کي ڏيهه نيڪالي ڏني ويندي يا کين رجسٽر ڪيو ويندو. پر هي رياست نااهلي، ڪريشن ۽ خود جاگيردار طبقي جي عياشي جو اهڙو مرڪز بڻجي چڪي آهي جيڪا چاهيندي به ڪجهه ڪرڻ، پنهنجي وجود جو اظهار ڪرڻ ۽ ناڪام آهي. ان جو هڪ ظاهري اظهار پيپلز پارٽي طرفان قائم علي شاهه نالي هڪ هلڻ کان هلاڪ فرد کي وزيراعليٰ بنائڻ آهي. هن کان وڌيڪ نااهلي ٻي ڪهڙي هوندي؟؟؟

سنڌ ۽ عوام ۽ آزادي جي نالي ۽ ڪم ڪندڙ اڪثر پارٽيون روايتي دائري ۽ سرگرميون ڪندي صرف روايتي طور احتجاج ڪرڻ تائين محدود آهن. ٻئي طرف سنڌ ۽ سوين مدرسا آهن جن ۽ لکن جي تعداد ۽ نوان طالب (جيڪي مستقبل ۽ دهشتگرد بڻجڻا آهن) تيار ٿي رهيا آهن.

اثر سنڌ جي ڀٽي پيل ضلعن ۽ سموري سنڌ ۽ جنهن ريت وڏي خاموشي سان مذهبي جماعتون ۽ جمعيت علماء اسلام، سپاهه صحابه ۽ لشڪر جهنگوي مضبوط ٿي رهيون آهن ان جو ڪاٿو سنڌ جي ساڃاهه وندن کي ايترو نه آهي جيترو خطرو موجود آهي.

سنڌ ۽ اهل تشيع جو تعداد پڻ گهڻو آهي جنهن ڪري هتي مذهبي رواداري تي شڪارپور جهڙا حملا ڪنهن وڏي جهيڙي کي جنم ڏئي سگهن ٿا.

هن وقت پاڪستان ۽ آمريڪا ۽ ٻين ملڪن جي پراڪسي

جنگ به جاري آهي جنهن ۾ ايران ۽ سعودي عرب وچ ۾ سرد جنگ پڻ هتي وڙهي پئي وڃي. راولپنڊي ۾ امام بارگاهه تي حملو ۾ اهڙي ريت مسلسل اهل تشيع کي تارگيت ڪرڻ جو نتيجو شيعا سني فسادن جي صورت ۾ نڪري سگهي ٿو. جنهن جا چٽا امڪان موجود آهن.

هن وقت خود سنڌ جي ترقي پسند ۾ ڪا به ڌر جي قوتن لاءِ وڏو امتحان آهي ته اهي سنڌ ۾ وڌندڙ دهشتگردي ۾ انتهاپسندي کي ڪيئن روڪين!!!؟ موجوده مرحلي تي حالتون نهايت اهم موڙ تي آهن.

افسوس ته سنڌ ۾ صحافي، ليکڪ لڏو ۾ نام نهاد سول سوسائٽي پروگرام ڪرائڻ، ڏک وارا آرٽيڪل لکڻ ۾ مذمتي بيان جاري ڪرڻ تائين محدود آهي. هنن کي ان حقيقت جو ادراڪ نه آهي ته انتهاپسندي کي فقط ان طريقي ختم ڪرڻ ناممڪن آهي.

تعليمي نظام جي تباهي

اديب رتيرادل سنڌي

ويجهي ماضيءَ اندر
سنڌ ۽ اندر تعليم جو
موضوع سوشل ميڊيا تي
بحث هيٺ رهيو. ٻڌو
وڃي ٿو پيو ان حوالي
سان هڪ راءِ اها به هئي
ته ورلڊ بئنڪ جي هدايتن
هيٺ ڪجهه اين جي اوز
کي اهو ڪم سونپيو ويو
آهي ته بند پيل اسڪولن

۽ غير حاضر استادن جي معاملي کي اٿاريو وڃي ۽ پوءِ سوشل
ميڊيا تي جهڙوڪر هڪ مهم هلي پئي، جنهن کي ”گوسٽرو
ماسٽر“ جو نالو ڏنو ويو. پهرين ڳالهه ته سنڌ اندر تعليم جي اهم
مسئلي جو نان اشو مان اشو ٿيڻ هڪ مثبت عمل آهي ائين ئي
جيئن جسم اندر ڪنهن گزبڙ کي اظهار ٿيڻ لاءِ بخار ٿيندو آهي،
جنهن سبب اسان جو ڌيان ان گزبڙ ڏانهن ويندو آهي تنهن وانگر
تعليم جي سوال جو هڪ نان اشو مان اشو بڻجڻ به هڪ اوسر
کي اظهار ٿي ٿو. پر ٻئي طرف ان معاملي جو هڪ رخو اظهار ڄڻ
يا تجزيو ٿيڻ به ان مسئلي سان ناانصافي ٿيندي. اهو ان
محاذ تي ٿي ته ”استادن جي گوسٽرو“ هجڻ تي ته
واويلا ڪجي پر ان جي پٺيان ڳهڻ طرفن سببن تي نه اچي!
رياست جو اوليت تي نه اچي سوال ئي لکائي ڇڏجي! ان نظام
(سرمايڊاري) تي نه اچي ته اکر ئي نه لکجي. جنهن اندر تعليم
سان جُٺ ٿيندي هجي وغيره وغيره. ڪجهه انگن اکرن وٺڻ سان
خير پئجي وڃي ٿي ته آمريڪا جهڙو مهذب (نالي مائٽر) ملڪ به
هڪ وڏو پاڪستان ئي آهي جنهن ملڪ ۽ 2009ع ۽ ڊفينس تي
54 سيڪڙو، تعليم تي 6.2 سيڪڙو ۽ صحت تي صرف 5.3
سيڪڙو بجيٽ جو خرچ ڪيو ويو هجي ته پونديو آهي. ان مان
صاف ظاهر آهي ته هٿيار جو قلم تي قبضو آهي. تنهن ڪري ان

معاملي کي ڪولڻ ۽ چٽو ڪرڻ ترقي پسند تنظيم ۽ دانشمند فردن جو ڪم هجي ٿو نڪي اين جي اوز جي دهلاري دانشورن جو جن جون تنگيون ۽ عقل صرف پراجيڪٽس جي فنڊن ۽ خرچن تي آڌاريل هجن ٿا. جن جو سچ صرف اهو ئي هجي ٿو جيڪو پراجيڪٽس ثابت ڪرائڻ چاهين ٿا.

هڪ استاد گوسٽرو هجي ٿو، ڊاڪٽر، وڪيل ۽ ٻيا پبلڪ سيڪٽر جا فرد گوسٽرو هجن ٿا پر آرمي جو ڪو آفيسر يا سپاهي گوسٽرو نٿو هجي ائين چو؟؟ استادن جون جڏهن پنهنجي علائقي کان ٻاهر مقرريون هجن ٿيون ته نه ته ٽرانسپورٽ جي سهولت هجي ٿي ۽ نه ڍنگ جي رهائش پر جتي به آرمي جو نڪاڻو هجي ٿو اتي ڪينٽ ايريا هجي ٿي، CMH اسپتال هجي ٿي، حڪومتي سسپيڊي سان سستي اگهه ٿي گيهه، چانور ۽ ٻيون راشن جون شيون ملن ٿيون ائين چو؟؟ اوهان صرف حيدرآباد جهڙي علائقي ۽ CMH مان نڪري لال ٻٽي اسپتال وڃو ته ائين لڳندو ته جڻ اسرائيل مان نڪري فلسطين پهچي وياسين، اوهان ڪيڊٽ ڪاليج مان نڪري ڪنهن سرڪاري ڪاليج ۽ وڃون ته ائين لڳندو ته جڻ پهرين دنيا مان نڪري ٽين دنيا ۽ اچي ويا؟؟ اهو سڀ عمل پاڻ مرادو ڪونهي، رياست جي اوليت جو سوال به آهي، پر دهلاري دانشورن وٽ اهو سوال ئي نه آهي. سيڪورٽي ادارن جي 14 هين گريڊ جي ماڻهوءَ کي گولي هلائڻ جا اختيار هجن پر تعليم کاتي جي 17، 18 هين ۽ مٿين گريڊن جي ماڻهن سان هر ويلي جٺ ٿيندي هجي ته پوءِ معاملي کي گهڻ طرفو سمجهڻ ۽ وائڪو ڪرڻ واجب بڻجي وڃي ٿو.

هونئن ته پنهنجو مقصد سنڌ جي تعليمي بحران تي لکڻ آهي پر جيئن ته سنڌ جو تعليمي سرشتو هن ملڪ جي مجموعي تعليمي سرشتي ۽ عالمي سرمايي جي اثر هيٺ آهي تنهن ڪري پاڻ پنهنجي مضمون کي هيٺين نقطن ۽ ورهائينداسون:

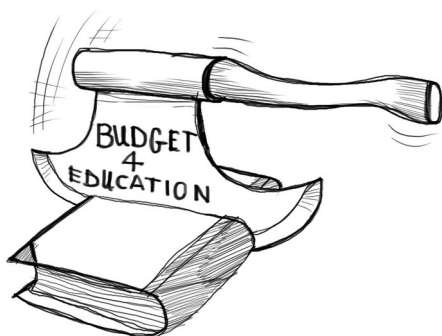
(الف) سرماڻيداري نظام اندر تعليم جي بيهڪ ۽ اهميت.

(ب) سنڌ ۽ پاڪستان اندر تعليمي نظام [پاڻي پٽو](#) ڪجهه

انگر اکر.

(ت) سنڌ جو تعليمي سرشتو، ڪجهه حل ۽ تجويزون.

(الف) سرمائيداري نظام اندر تعليم جي بيهڪ اهميت:

سڌي يا اڻ سڌي

ریت جي پيداوار هوندي آهي، ان ڪري لازمي آهي ته اسان سرمائي جي سرشتي ۾ تعليم

جي بيهڪ کي سمجهون (پاڪستان جيئن ته عالمي سرمائي تي آڌار بندڙ پلجندڙ جاگيرداري نما سرمائيدار ملڪ آهي تنهن ڪري اسان سرمائيداري نظام جي نسبت ۾ پاڪستان جي تعليمي سرشتي کي سمجهڻ جي ڪوشش ڪنداسون). پهرين ڳالهه ته هن نظام اندر تعليم ڪو ڪلي انساني ترقي يا آزادي جي ضامن نه بلڪه سرمائي جي پيداوار جو ذريعو، سرمائي جي سيڙپ جو هڪ شعبو ۾ سرمائي سان ٺهڪندڙ نظرين جي حڪمراني قائم رکڻ جو ذريعو آهي. جنهن سبب تعليم جي فني پاسن (سي به گهڻا تڻا جنگي مقصدن لاءِ) جي ته تمام گهڻي اوسر ٿي آهي پر تعليم جي نظرياتي پاسن جهڙوڪ تاريخ، فلسفو ۽ منطق وغيره کي اڻ چڻو ۾ اڻ اسريل رکيو ويو آهي. صرف انهن موضوعن ۾ شعبن جو مارڪيٽ قائم ڪيو ويو آهي جيڪي هن نظام کي هلائڻ، وڌائڻ ۽ سفل بڻائڻ، جهڙوڪ انگريزن جڏهن هندستان 1800 ۾ فورٽ وليم ڪاليج کوليو ته ان ۾ تاريخ ۽ فلسفي جهڙن موضوعن تي پابندي مڙهي هئي ۽ صرف برطانوي راڄ کي هلائڻ لاءِ ڪلرڪ پيدا ڪرڻ جو ڪم ڪيو ويو سونپيو هيو. اڄ به لڳ ڀڳ ساڳي حالت آهي، سي آي (CA)، ايم بي اي (MBA)

مارچ/ اپريل 2015ع

ٻيون اهڙيون ڊگريون ڪرڻ وارا ٻينڪنگ شعبي ۾ ڪم ڪرڻ وارا فرد لکن ٻين پگهارون کڻن ٿا پر تعليم جهڙو بنيادي ڪم ڪرڻ زيور ڏيڻ وارن فردن جون پگهارون ۾ سماجي رتبو انتهائي ڪمزور آهي. اڄ به سنڌ ۾ پاڪستان ۾ تاريخ ۾ فلسفي جهڙن موضوعن ۾ ڊگريون ڪرڻ وار فرد ننڍڙا لڳا پيا آهن. تاريخ ۾ فلسفي کان وانجهيل سماج جڏهن وڻڊ ۾ ڪٽ جهڙي ”واڻڪي ڌنڌي“ (بينڪنگ) ۾ اٽڪي ٿو ته اتان جي سماجي روين ۾ رشتن ۾ به ”دڪانداري نفسيات“ ئي جنم وٺي ٿي ۾ پڙهيل لکيل طبقو سياسي ۾ سماجي تحريڪون پيدا ڪرڻ بجاءِ فردي ترقي جي ڊوڙ ۾ ”رجعتي طاقت“ (Conservative Froce) جو ڪردار ادا ڪري ٿو.

سرمایو اڄ جي دور ۾ نظرياتي طرح لبرل ازم يا پوسٽ ماڊرن فلسفي، معاشي طور بينڪنگ ڪيپيٽال ۾ سياسي طرح سامراجيت جي شڪلين ۾ آسري آيو آهي. هڪ طرف آءِ ايم ايف ۾ ورلڊ بئنڪ جو راڄ آهي ته ٻئي طرف ناٽو (NATO) جو. اهو سڄو معاملو تعليم جهڙي شعبي ۾ سڌي طرح اظهار جي رهيو آهي. اڄ جي دور ۾ به وڌ کان وڌ ريسرچ واپار، صحت ۾ انساني سهولتن جي سامان بجاءِ جنگي اوزارن ۾ هٿيارن تي ٿي رهي آهي. اڄ به تين دنيا جا ماڻهو بک وگهي ۾ مليريا جهڙي خسيس بيماريءَ ۾ مرن ٿا، انساني بنيادي سهولتون ميسر نه آهن پر پوءِ سرمائي جو مارو هٿيارن جي واپار ۾ پيداوار تي ڪاسميٽڪس تي، جنگي جنونيت وڌائڻ تي آهي. جمهوريت جو دعويدار آمريڪا اڄ سڄي دنيا ۾ دهشتگردي پوکيندو پيو وٺي، افغانستان مان طالبان کڻي ليا جهڙي سيڪيولر ملڪ ۾ ٽاڦيندو وٺي. مڊل ايسٽ ۾ داعش ۾ آفريڪا ۾ بوڪو حرام جهڙيون تنظيمون، فرد ۾ گروهه پيدا ڪري جنگي جنونيت ۾ سماج ۾ عدم استحڪام جي لهر پيدا ڪرائي هٿيارن جو واپار وڌايو ۾

مستقبل بڻايو پيو وڃي، پوري دنيا جي تباهي جي قيمت تي پنهنجي تعمير ڪندو پيو وڃي. ان ڳالهه کي هيٺين انگن اکرن مان جانچي سگهجي ٿو ته آمريڪا جي آبادي دنيا جي ڪل آبادي جو 5 سيڪڙو آهي پر دنيا جي ڪل ملٽري خرچن جو 40 سيڪڙو کان به مٿي رڳو آمريڪا جو آهي (640 بلين ڊالرن سال) ۾ خرچو اٿس، ٻئي نمبر تي چين 188 بلين ڊالر، روس

87.8 ٪ بين ملڪن جو ان کان به گهٽ آهي). يعني ته سڄي دنيا هڪ طرف لٽ سردار آمريڪا بيٺڪ طرف. 2007ع ۾ آمريڪا عراق جنگ دوران 11 بلين بالرس خرچ ڪيا جيڪي آمريڪا جي 2 لک 20 هزار استادن جي سموري سال جي پگهارن جي برابر آهي ۽ عراق جنگ دوران هر 5 سيڪنڊن ۾ ايترو خرچ ٿئي پيو جيترو ڪو هڪ آمريڪي سراسري طور پوري سال ۾ ڪمائي ٿو. ان ڳالهه کي اڃان به تفصيل سان ڄاڻڻ لاءِ پاڻ مختلف ملڪن ۾ صحت، تعليم ۽ دفاع ڊفينس تي خرچ ٿيندڙ بجيٽ ۾ جي ڏي پي تي هڪ نظر هيٺ ڏيکارڻ ذريعي وجهنداسون ۽ ڄاڻڻ جي ڪوشش ڪنداسون ته مختلف ملڪن ۾ ڪهڙن شعبن کي ڪهڙيون اوليتون آهن.

s. n o	Top 10 GDP in education	Student s per teacher (random selection)	Top 10 best educated countries	Top 10 GDP in Health	Patient per Doctors	Top 10 military expenditures in US billion dollars	Top 10 GDP on military	Top 10 budget allocations on military
1	Cuba 18.7	1. Central African republic 68.13	South Korea	Cuba 19.48 %		United States 645.7	Oman 11.4%	UAE 45.7%
2	Vanuatu 11%	2. Pakistan 41.86	Japan	Sierra Leone 18.84 %	Belarus 20 Belgium 220	China 188	Qatar / Saudi Arabia 10%	Pakistan 23.1%
3	Lesotho 10.4	12. Afghanistan 31,56	Singapore	USA 17.85 %	Russia 230 Greece 230	Russia 87.8.	Iraq/ Jordan 8.6%	Iran 21.7%
4	Saint Vincent Grenadines 10%	16. Bangladesh 30.62	Hong Kong	Tuvalu 17.31 %	Georgia 240 Italy 240, Ukraine 240, Turkmenistan 240	Saudi Arabia 67	Israel 7.3%	USA 19.3%
5	Yemen 9.5 %	36. 25.29	Finland	Marshall Island 16.54 %	Lithuania 250	France 61	Yemen 6.6%	Russia 18.7%
6	Brunei 9.1%	82. Srilanka 17.26	UK	Micro nesia 13.42 %	Uruguay 270	United Kingdom 57.9	Eritria 6.3%	India 18.6
7	Mongolia 9%	96. China 15.15	Canada	Lesotho 12.76	Bulgaria 280 Iceland	Germany 48.8	Macedonia 6%	China 18.2%

مارچ/ اپريل 2015ع

				%	280 Kazakhstan 280 Switzerland and 280			
8	Demark 8.5%	108. USA 14.49	Holland	Nethe rland 11.96 %	Portugal 290	Japan 33.9	Burund i 5.9%	Moroco 13.6
9	Guyana 8.4%	170. Finland 9.6	Ireland	Franc e 11.63 %	France 300 Germany 300 Hungary 300 South Korea 300 Spain 300	North Korea 39.8	Maldiv es 5.5% Maurit ania 5.5%	South Korea 12%
10	Malaysi a 8.1%	181. Russia 8.47	Poland	Moldo va 11.37 %	Denmark 310 Sweden 310	India 33.9	Kuwait 5.3%	Colomb ia 11.9%
	Extra data	182. Cuba 182	13. Russia	165. India 3.87%	69.Pakist an 1400	27, Pakistan 7	40. Pakista n 3%	
		195. San Marino 4.11	14. USA	171. Bangl adesh 3.72%	71. India 1700		60. India 2.5%	
				183. Pakist an 2.51%	88. Banglade sh 3800		112. Bangla desh 1.3%	

حیرت جھڙي ڳالهه آهي ته **دفاعي ملٽري** خرچن ۾ آمريڪا ته سڀني کان اڳيان بيٺو آهي پر هندستان به ڏهين ۾ پاڪستان 27 هين نمبر تي آهن، (ياد رهي ته پاڪستان جي ڪل GDP 0.21 ۾ هندستان جي 1.68 ترلين ڊالرن ۾ آهي. انڊيا جي ايراضي ۾ پاڪستان کان 4.22 ڀيرا **وڏ** **وڌيڪ** آبادي 6 هون تي وڌيڪ آهي پر پوءِ به GDP **پاڪستان** کان اٺون تي وڌيڪ اٿس.) ٻئي طرف **دفاعي** بجيٽ کي ڏسبو ته متحده عرب امارات (UAE) سڀني کان اڳيان، پاڪستان ٻئي نمبر تي، ايران ٽئين، آمريڪا چوٿين ۾ هندستان 6 هين نمبر تي اچن ٿا (يعني پيارو پاڪستان ان معاملي ۾ هندستان کان گوڙ کڻي ويو) پر تعليم واري شعبي ۾ انهن چڱن مڙسن مان ڪير به اڳيان نه آهي. تعليم تي GDP جو گهڻي کان گهڻو سيڪڙو خرچ ڪندڙ ڪيوبا جهڙو غريب ملڪ آهي، ٻين ننڍن وڏن ملڪن سان گڏ ملائيشيا به 10 نمبر تي آهي. آمريڪا 63 نمبر تي، هندستان 134 تي، بنگلاديش ۾

پاڪستان 164 نمبر تي آھي (ڏيو منهن! پيارو پاڪستان ملٽري بجيٽ ۽ ٻئي نمبر تي ته تعليم تي 164 هين نمبر تي! ان کي چئبو آھي ماتيلي ماءُ وارو سلوڪ) هڪ ان هوند ٻيو افعال يچڙا) هڪ رپورٽ مطابق استاد- شاگرد جي تناسب ۽ سينٽرل آفريڪن ريپبلڪ نالي ملڪ 68.13 ٻارن تي هڪ استاد مقرر ڪري ٿو جيڪو استادن جي گهٽ ۽ گهٽ شرح کي اظهاري ٿو. ان معاملي ۽ پيارو پاڪستان دنيا ۽ ٻئي نمبر تي آھي يعني 41.86 ٻارن تي هڪ استاد ٻين ڪجهه ملڪن ۽ اها شرح ڪجهه هيئن آھي. افغانستان 31.26، آمريڪا 14.49، چين 15.15، برطانيه 14.27، ملائيشيا 13.72 ٻارن تي هڪ استاد وغيره گهٽ ۽ گهٽ ٻارن تي وڌ ۽ وڌ استاد مقرر ڪرڻ ۽ پهرين نمبر تي سين مارينو (San marino) 4.11 ٻارن تي هڪ استاد، ٻئي نمبر تي ڪيوبا 8.43 ٻارن تي هڪ استاد، ٽئين نمبر تي روس 8.47 ٻارن تي هڪ استاد مقرر ڪن ٿا. ڦن لينڊ ۽ ڊينمارڪ به ويجهه ويجهه اٿن.

صحت ۽ ٻين انساني بھود جي شعبن جو به مڙئي حال ساڳيو آھي. صحت تي GDP جي خرچ ۽ آمريڪا ٽئين نمبر تي آھي پر جيڪڏهن مريض ۽ ڊاڪٽرن جي نسبت ڏسي ته گهٽ ۽ گهٽ مريضن تي وڌ ۽ وڌ ڊاڪٽر جي تعداد ۽ ڪيوبا پهرين نمبر تي، بيلارس ۽ بيلجيم ٻئي ۽ روس ۽ يونان ٽئين نمبر تي آھن. آمريڪا ۽ ۱400 مريضن تي هڪ ڊاڪٽر، هندستان 1700 ۽ بنگلاديش 3800 مريضن تي هڪ ڊاڪٽر آھي.

اھي سڀ انگ اکر ڏسڻ کانپوءِ ذهن ۽ هڪ ٻاراڻو سوال اڀري ٿو ته آمريڪا، هندستان، پاڪستان وغيره صحت ۽ تعليم ۽ ايترو پوئتي آھن يا گهٽ خرچ ڪن ٿا ۽ جنگين تي تمام گهڻو ته هو آخر جنگي خرچا گهٽائڻ چو نه ٿا، آمريڪا جيڪڏهن جمهوريت جو نالو وٺي عراق، افغانستان، ويتنام وغيره ۽ ڪاھي پوي ٿو (اھو ائين ئي آھي جيئن ڪنھن زماني ۽ عرب پنهنجو سامراج قائم ڪرڻ لاءِ غير عرب ملڪ تي اسلام جي نالي جي اوٽ ۽ ڪاھي پيا) ته پوءِ آفريڪا ۽ اناج، صحت ۽ تعليم جو ٿو ڪٿي پهچي؟؟ جيڪڏهن هو ايف 16 جهاز، ميزائل ۽ جنگي ٽيڪنالاجيز ٻين ملڪن کي ڏئي سگهي ٿو ته سوويت

يونين وانگر اسٽيل ملون ڇو نه؟؟ جنگي مقصدن لاءِ ڊرون نهي سگهن ٿا ته دنيا مان آلودگيءَ جو خاتمو ڇو نه؟؟ وغيره. اهو سڀ ڪجهه ان لاءِ آهن جو جنگيون سامراج کي قائم رکڻ ۽ سرمائي جي اڻ برابري ورهاست کي قائم رکڻ جو لازمي پاسو آهن. ان کي سمجهڻ سولو آهي، جيڪڏهن پاڪستان ۾ امن ٿي وڃي ته ماڻهو سهولتن جي گهر ڪندا، بجلي گهرندا، صحت گهرندا، روڊ رستا گهرندا. ان کان جان چڏائڻ لاءِ رياست ماڻهن کي دهشتگرد بڻي موت ڏيکاري پوءِ بخار آڇي ٿي ته ماڻهو ان بخار کي به غنيمت سمجهي ڳلي لائين ٿا. ائين ئي آمريڪا به دنيا کي طالبان جو دهمان ڏئي، حملا ۽ ڦرلٽ کي جائز بڻائي سڄي دنيا تي راتاها هڪ طرف، سياسي غلبو ٻئي طرف، هٿيارن جو واپار ٽئين طرف قائم ڪيو ويو آهي. دنيا جهنم پر سرمائي جي سيڙپ وارا گروهه ۽ ڪمپنيون ارب ۽ ڪرب پتي ۾ انهن لاءِ هر طرف جنت ٿي جنت ته پوءِ آخر هنن کي ڪهڙي چٽي ڪٽي کاڌو آهي جو دنيا کي پائي ۽ علم جو درس ڏين يا آباءَ وٺن. تاريخ ۽ فلسفي کي وڻ ڪٽ تي اوليت ڏين. جدليات ۽ منطق پڙهائڻ کي فرض سمجهن!!!

(ب) پاڪستان ۾ سنڌ اندر تعليم بابت ڪجهه انگ اکر:

نائيجيريا کان پوءِ پاڪستان ٻئي نمبر تي اهو ملڪ آهي جنهن جا وڏ ۽ وڏ اسڪول واري عمر (5 کان 16 سالن) جا ٻار اسڪول کان ٻاهر هجن ٿا، نائيجيريا ۾ 105 لک ۽ پاڪستان ۾ 55 لک ٻار اسڪولن کان ٻاهر آهن. (ياد رهي ته هندستان جي آبادي پاڪستان کان پنجوڻ تي وڌيڪ آهي پر پوءِ به اسڪولن کان ٻاهر ٻارن جو سڪڙو [شرح](#) پاڪستان کان 3 ڀيرا گهٽ اٿس) سينٽرل آفريڪن ريپبلڪ کانپوءِ پاڪستان ٻئي نمبر تي آهي جنهن ۾ شاگردن جي تناسب سان گهٽ ۽ گهٽ استاد هجن ٿا. يو آي اي کانپوءِ پاڪستان ٻئي نمبر تي اهو ملڪ آهي جيڪو گهڻي کان گهڻي بجيٽ [دفاعي](#) تي خرچ ڪري ٿو ۽ تعليم تي خرچ جي حساب سان 164 نمبر تي آهي.

پاڪستان ۾ لڳ ڀڳ ساڍا 6 هزار اسڪول بند پيل آهن. جن کي ”گهوسٽ اسڪولس“ چئجي ٿو. سنڌ اندر هر سٽون اسڪول گهوسٽ آهي ۽ پاڪستان جي هر 4 گهوسٽ اسڪولن

مان 3 سنڌ ۾ هجن ٿا (ڪجهه عرصو پهرين هڪ دوست گهوٽڪي ۾ ڪنڌڪوٽ مان ٿي آيو، اهو ٻڌائي پيو ته اتي 10-12 گهرن ته ڪٿي ڪٿي 4-5 گهرن تي ڳوٺ مشتمل هيو ۽ هر ٻئي ڳوٺ وٽ پرائمري اسڪول هيو پر اتان جا 80 سيڪڙو اسڪول بند هيا ڇا ڪرڻ تي خبر پئي ته اهي اسڪول اتان جي منسٽرن پنهنجي چمچن کي ٺهراي ڏنا آهن صرف ان مقصد لاءِ ته کين بنا پڙهائڻ جي نوڪري ۾ پگهار ڏياري سگهجي، اهڙن اسڪولن جي موجودگي نج سياسي بنيادن تي آهي) اها ٻي ڳالهه آهي ته جيڪي ڪم ڪن پيا انهن مان 77 سيڪڙو سرڪاري اسڪولن جون عمارتون غير معياري هجن ٿيون پيو ته نهيو گهڻن ۾ ته بنيادي سهولتون جهڙوڪ واش روم وغيره به نه هجن ٿا.

سنڌ ۾ ڪل 47 هزار 4 سو اسڪول آهن، جن مان 91 سيڪڙو پرائمري ۾ 9 سيڪڙو مڊل ۽ هاءِ اسڪول آهن پاڪستان اندر ڪل اسڪولن، ڪاليجن، استادن ۽ شاگردن جا انگ اکر هيٺ چارٽ ۾ ڏجن ٿا.

Name of institutes	No. of Institutes	No. Of students	No. of teachers
Primary schools	1 60,000	29 millions	450, 000
Middles schools	41951	5.72 millions	334984
High schools	25209	2.73 millions	452779
Colleges and higher secondary schools	3435	1.30 millions	81183
Degree colleges	1558	1.02 millions	36349
Universities	135	1.5 millions	63557

پاڪستان اندر تعليم جي شرح 55 سيڪڙو آهي يونيسڪو UNESCO جي رپورٽ مطابق يو اين (UN) جي 120 رجسٽرڊ ٿيل ملڪن مان پاڪستان 113 نمبر تي آهي. جنسي متپيد به پاڪستان ۾ تمام گهڻو آهي. 10 مردن جي پيٽ ۾ صرف 4 عورتون پڙهيل هجن ٿيون. پاڪستان جي صوبن جي صورتحال ڪجهه هيئن آهي:

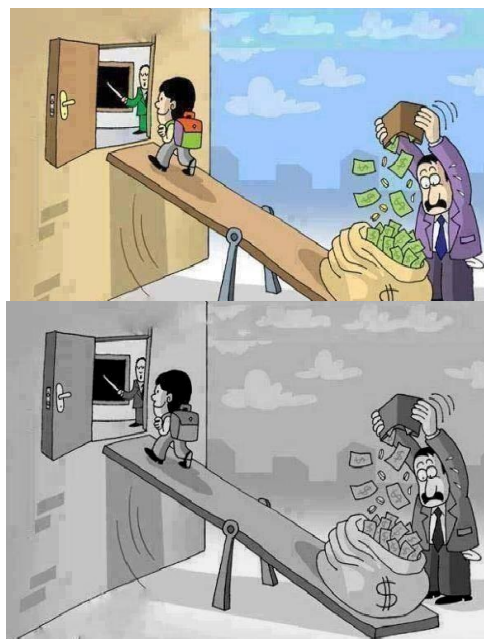
علائقا	مردن جي تعليمي شرح	عورتن جي تعليمي شرح
پنجاب	69%	50%
سندھ	71%	45%
خيبرپختونخوا	69%	31%
بلوچستان	62%	23%
فاتا	29.5%	3%

پاڪستان جي تعليم متعلق ڏنل انگ اکر هڪ بحران جي نشاندهي ڪن ٿا، انهن کي سمجهڻ خاطر پاڻ بن شين جو جائزو وٺنداسون هڪ ته پاڪستان اندر طبقاتي تعليمي سرشتو ٻيو پاڪستان جي خارجي پاليسي.

(1) طبقاتي تعليم

سرشتو:

پاڪستان جي تعليمي سرشتي ٻه طبقاتي معاملو وڌي سڌ مڌ سان اظهار جي رهيو آهي. مٿئين طبقي جي فردن لاءِ اولهه جي ملڪن جا دروازا کليل آهن، هو پنهنجي مرضي ۾ منشا مطابق يورپ يا آمريڪا وغيره جي ڪنهن به نالي واري يونيورسٽي مان ڊگريون ڪيو وٺن يا وري ڪئمبرج سسٽم مان آي يا او ليول (A or O level) ڪيو وٺن يا

بيڪن هائوس يا سٽي اسڪول جا ڊر ڪليل آهن. يونيورسٽي سطح تي IBA، LUMS يا GIKI موجود آهن جتي پاڪستان جو نوابي لڏو (Elite Class) پلجي ٿو. وچين طبقي لاءِ به چڱن

خاص پرائيويت ادارن يا انهن جي فرنجائيز جي لاند لڳي پئي آهي. هيٺئين طبقي جي مڃي ماني لائق گهراڻن لاءِ به هلڪا ڦلڪا پرائيويت ادارا مليو وڃن پر صفا پيڙهيل ۽ غريب لڏو يا ته سرڪاري اسڪولن ۽ ويندو، يا ٻني بارو يا دڪانڙو سنڀاليندو يا وري مدرسن جو منهن ڪندو جتي مذهبي تنظيمون مفت تعليم ۽ وظيفا ڪنڊو ڪنڊو آهن ۽ ان جو نتيجو اهو ٿو نڪري جو نوڪرين ۽ سماجي رتبي جو معاملو به ائين ئي تهدار بيهي ٿو. اميرن جا نااهل فرد يا ته ڪنهن سٺي اداري ۾ ڪم ڪن ٿا، يا ڪن خاص ادارن جا جڳا مڙسهيڊ هجن ٿا يا وري سياست يا فوج جا مهندار بڻجن ٿا ٻئي پاسي غريب لڏي جا اهل فرد به بي روزگاري ۽ بي وسي جو شڪار ٿين ٿا يا وري مذهبي تنظيمن جي وچ ۾ چڙهي دهشتگردي کي جوان رت مهيا ڪن ٿا. اهو ئي سبب آهي جو پاڪستان ۾ 50 هزار اڄ به اهڙا دهشتگرد آهن جن کي موت جي سزا ٻڌايل آهي، خودڪشين، ڦر، ڌاڙن ۽ بدامنيءَ جو ديو ڪٿي دنگ ڪري ئي نٿو.

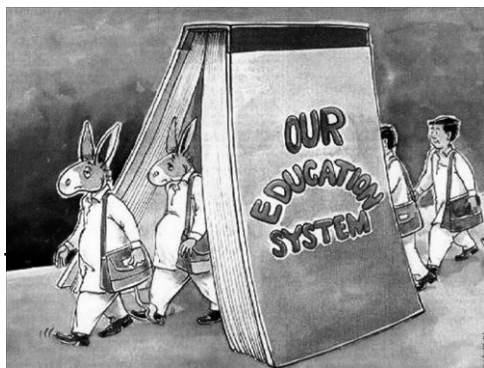
(2) پاڪستان جي تعليم تي سياسي خارجي پاليسي جو اثر:
خارجي پاليسي جي حوالي سان ٻن شين جو پاڪستان جي تعليم تي گهرو اثر آهي هڪ نيو لبرل تعليمي سڌارا فارمس جنهن جو نعرو آهي ته “life long learning” يا “learning society” وغيره ان جو ڪو ٻيو مطلب نه آهي سواءِ ان جي ته تعليم جي شعبي ۾ وڌ کان وڌ سيڙپ ڪجي ۽ اُپت ڪمائجي، سرمائي کي پنهنجي واڌ لاءِ هر شعبو ڪپي، IMF ۽ ورلڊ بئنڪ کي ڀلا ڇو پاڪستان يا سنڌ جي تعليم جو مٿي ۽ سور پوندو ۽ هر شعبي کي خانگهڻ جي گهر ڇو ٿي رهي آهي ۽ جي ادارن کي خانگهڻ اڏو ئي ڀلو آهي ته پوءِ ملڪ کي سڀ کان پهرين آرمي کي خانگهڻ گهرجي متان سستي ۽ سٺي آرمي ملي پوي ملڪ جو وڏو خرچو بچي پوي. تعليم جي خانگهڻ مان رياست ۽ سرماييدارن ٻنهي کي فائدو آهي، رياست کي اهو فائدو ته هن جي جان چٽي پوندي ۽ هوءَ عوام ڏانهن ان معاملي ۾ جوابده نه هوندي ۽ سرماييدارن کي اهو فائدو ته تمام سستي اگهه تي تعليم جي شعبي ۾ ڪم ڪرڻ وارا تربيت يافته ورڪرس مليو وڃن. جيڪڏهن سرڪار ڪنهن پي ايس ٽي کي

مارچ/ اپريل 2015ع

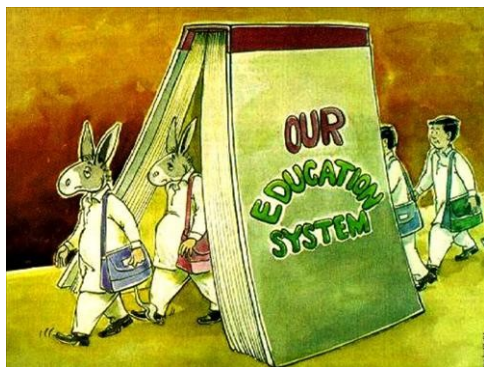
15 کان 20 هزار، ايڇ ايس تي ڪي 20 کان 25 هزار، ڪنهن ليڪچرار ڪي 35 کان 40 هزار گهٽ ۽ گهٽ پگهار ڏني ٿي ته اتي خانگي ادارن ۽ 3-4 هزارن کان پگهارون شروع ٿين ٿيون، ڪاليج سائيڊ ۽ ڪم ڪندڙ پڙ ماڻهوءَ کي به 10 کان 15 يا 20 هزار عيوض چڪي ڪم ورتو ٿو وڃي، وڌ ۽ وڌن خانگي ادارن ۽ استادن جون پگهارون 25 کان 30 هزارن تائين به هجن ٿيون پر اتي به هڪ طرف ته پگهار ڪانسواءِ ڪي به مراعتون يا سهولتون نه آهن، ڪابه پينشن وغيره نه آهي ٻئي طرف نوابن جو اولاد انهن استادن سان سڄو ڏينهن جٽ ڪندو آهي ۽ اڪثر انهن استادن کي اهو چوندو ٻڌو ويو آهي ته اسان اها پگهار پنهنجي بي عزتي ڪرائڻ لاءِ عيوض وصول ڪندا آهيون جيترو وڏو ادارو ايترو ٻار بگڙيل ۽ اوتري استاد جي بي عزتي جهڙو ڪو اهو معاملو لازم ۽ ملزوم ٿي ويو آهي. اوترو استاد ۽ شاگرد جو تعلق مڪانڪي.

ٻئي طرف خارجي پاليسي ۽ آمريڪي ڊالر ۽ سعودي ريال جو ڪمال آهي. انهن ٻنهي جي پاڪستان کان گهر سستي آگهه تي طالبان يا ٻين اهڙن دهشتگردن جي پيدا ڪرڻ جي آهي. ڪالهه سوويت يونين کي سوڙهو ڪرڻ لاءِ طالبان پئي کڻا ته اڄ به ايران جي اثر کي گهٽائڻ لاءِ ملڪ اندر خودڪش ڌماڪن جو راڳ هلي پيو ته ٻئي طرف لبيا، شام يا ٻئي ڪنهن هنڌ عالمي سامراج جي ضرورتن مطابق تيار ٿيل دهشتگرد مهيا ڪيا پيا وڃن. جنهن مان ائين پيو لڳي ته پاڪستان جي وڏين صنعتن مان هاڻ اها به هڪ صنعت جو درجو حاصل ڪري چڪي آهي. اهو سڄو معاملو هتان جي ٽيڪس ڪتابن ۽ چٽيءَ طرح اظهار جي ٿو. هتي پڙهايو ويندڙ نصاب نه ته سائنسي آهي ۽ نه ئي سيڪيولر. جتي فطرتي سائنس جي ڪتابن ۽ به مذهبي ڪتابن جا حوالا هجن، تنقيد (جيڪو سائنس جو لازمي پاسو

آهي) بجاءِ تقليد پڙهائي ويندي هجي ۽ هتي هتي سائنس کي به مذهبي ٻڻائڻ جي ڪوشش هر ويل ٿيندي هجيڪي ويندي هجي، اتي حيرت

نه ٿيڻ گهرجي ته هسٽري ته اڳ ئي مسلم هئي هاڻي بائيولاجي، فزڪس ۽ ڪيمسٽري کي به اسلامي بڻايو پيو وڃي. نڪ مان مچر دماغ تائين پهچائي اسلامي اينائامي جو بنياد وڌو پيو وڃي. جڏهن فزڪس جو مادي جي بقا جو قائدو پڙهايو ويندو هجي ۽ ائين چئجي ته ”مادو نه پيدا ڪري ٿو سگهجي“ نه فنا، صرف هڪ شڪل مان ٻي شڪل ۾ تبديل ڪري سگهجي ٿو“ ۽ وري اتي ئي ڏنگيءَ ۾ اهو جملو به لکيل هجي ته مگر مقدس هستي مادو تخليق به ڪري سگهي ٿي ۽ فنا به، ته اها سائنس سان جٺ نه ٿي ته ٻيو ڇا ٿيو. مطلب ته آئنسٽائن جهڙي دماغ کي تخليق جو عمل سمجهه ۾ نه آيو پر هتان جا ٽيڪسٽ بڪ لڪنڊڙ يا گائيدون چيپنڊڙن کي تخليق جي عمل جي سائنس سمجهه ۾ اچي وئي. وري جڏهن ڪو بائيولاجي جو استاد ارتقا جو باب پڙهائڻ کان اڳ ئي ڊارون کي ٻه چار گاريون ڏيڻ لازم سمجهي ۽ ٻارن کي اهو پڙهائي ته منحوس ڊارون اسان جي مقدس عقيدن تي حملو ڪيو آهي ۽ کيس سائنسدان رد ڪري چڪا آهن ڪهڙا سائنسدان، ڪهڙي ٿيوري ڪا خبر نه اٿن بس هئا ۽ لنيون پيا هلائين ته ان وقت هڪ بائيولاجي جي استاد ۽ ڪنهن مذهبي پيشوا ۽ ڪو فرق ئي نٿو رهي. مطلب ته اهو سڀ ڪجهه سعودي ريال جو ڪمال آهي جو اڄ به اسان وٽ سائنس عرب سانچن ۾ لهجي مان جان نه ڇڏائي سگهي آهي ته پوءِ ڇا هن ملڪ ۾ سائنس جي اوزارن بجاءِ مذهب ۾ شدت ترقي نه وٺي ته ٻيو ڇا ٿئي!!

(ت) سنڌ جو تعليمي سرشتو، ڪجهه حل ۽ تجويزون:

سنڌ جو تعليمي نظام ڪو پاڪستان جي مجموعي تعليمي نظام کان مختلف نه آهي پر پوءِ به هن ملڪ ۾ جتي

طبقاتي فرق تعليم ۾ اظهار جي ٿو اتي قومي فرق به اظهار جي ٿو پنجاب (خاص ڪري سينٽرل پنجاب) جي تعليم نسبتاً ٻين

علائقن ۽ صوبن (قومن) کان بهتر آهي. سنڌ ۽ جيڪا شيءِ جيتنيماڻ آهي سياها آهي تعليم جي سرشتي ۽ ڪريشن ۽ سياسي مداخلت، استادن جي پرتين کان وٺي اسڪول جي بند پيل هجڻ تائين جي صورتحال. پاڻ پهرين به اها ڳالهه رکي آياسين ته پاڪستان جي 4 بند پيل اسڪولن مان 3 سنڌ ۽ هجن ٿا. جيستائين معاملو نصابي ٽيڪسٽ ڪتابن جو آهي ته اڄ به مدي خارج نصاب پيو هلي، اڄ به بليڪ اينڊ وائيت وارو زمانو لڳو پيو آهي، ٻيو ته نهيو بلوچستان جا ٽيڪسٽ ڪتاب به ڪلرڊ پرنٽ ۽ آهن پر پاڻ وٽ ايترو به نه آهي. پنجاب اندر اسڪول سطح تي لپيٽاپ ڏنا وڃن ٿا پاڻ وٽ اڃا اهڙي ڪابه ڳالهه ناهي، هنري تعليم جو ته پري پري تائين نالو ئي نه آهي. يونيورسٽي سطح تي ريسرچ لاءِ اوزار ۽ رجحان بنهه گهٽ آهي.

عام طور تي تعليم جي ڳالهه ڪرڻ وقت چند شين کي ڏسڻو پوندو آهي جهڙوڪ اسڪول جي عمارت ۽ سهولتون، استادن جو اهل ۽ تربيت يافته هجڻ، ڪلاسين جو نڪ طريقي سان هلڻ ۽ پڙهائي ۽ تخليقي پاسا پيدا ڪرڻ، نصاب جو جديد، سيڪيولر ۽ سائنسي بنيادن تي هجڻ، امتحاني سرشتي جو شفاف هجڻ، يونيورسٽي ۽ اهل شاگردن جون داخلاون ٿيڻ وغيره پاڻ جيڪڏهن سڀ پاسن جو جائزو وٺون ته سنڌ جي تعليم جو پيڙو ٻڌل آهي. جيڪڏهن اسڪولن جي عمارتن جو معاملو آهي ته سرڪاري اسڪولن ۽ ڪشادا ڪمرا ۽ وڏا گرائونڊ ته آهن پر عمارتون وري پراڻيون ۽ پوت بنگلن جو ڏيک ڏيندڙ ۽ صفائيءَ جو معاملو ته بنهه گهٽ، وري جي پرائيويٽ ادارن ۽ صفائي سٿرائي آهي ته ڪيڏن لاءِ گرائونڊ ته نهيو گهڻن تن کي ته اسيمبلي جيترو گرائونڊ به نه آهي ۽ ڪلاس روم به ڪڪڙن جي گڏ يا ڪٽهڙي جو ڏيک ڏيندا ٻار ۽ سٿيل. استادن جي اهل هجڻ جو معاملو اهو آهي ته پرائمري کان وٺي يونيورسٽي تائين اهليت جو بلا ٽڪار ڪيو پيو وڃي يا ته پئسي عيوض پرتيون ٿيون ٿين يا وري نانيءَ ويڙهو لڳو پيو آهي، جنهن جي پهچ ڪنهن منسٽر يا سرندي واري وٽ آهي ان کي چمچاڳيري عيوض يونيورسٽين جهڙن ادارن ۽ پرتيون عنايت ڪيون وڃن ٿيون. اوهان ان ڳالهه مان اندازو لڳايو ته ڪو هلڪو ڦلڪو خانگي اسڪول به ڪنهن استاد کي پرتي ڪندو آهي ته ان

ڪان ڊيموڪلاس ورتو ويندو آهي، ان جو ڪلاس ڪنٽرول ۽ پڙهائڻ جو انداز ڏٺو ويندو آهي، رڳو رتي تي ياد ڪيل سوالن کي نه ڏسبو آهي ۽ جيڪو استاد جنهن سبجيڪٽ لاءِ ايندو آهي ان کان سبجيڪٽ مان ئي سوال ڪيا ويندا آهن ڪا پاڪستان اسٽڊي، جنرل ناليج يا اسلاميات نه ڏني ويندي آهي پر حيرت آهي جو سنڌ پبلڪ سروس ڪميشن جا انٽرويو هجن يا سنڌ جي يونيورسٽين جا، هر جڳهه تي گنگا آبپاشي پئي وهي ۽ استادن جي تربيت جو معاملو ته آهي ئي ڪونه، خانگي ادارن جهڙوڪ آغا، سٽي، بيڪن هائوس وغيره ۽ ته اهو رجحان آهي پر هلڪن ڦلڪن خانگي اسڪولن توڻي سرڪاري اسڪولن کي ته ان ڳالهه جي خبر ئي نه آهي ته ڪو اهو جهان به هوندو آهي. نالي ماهر B.Ed, M.Ed يا ٻيون اهڙيون ڊگريون ته ڪرايون وڃن ٿيون پر سکيا جو عمل ان لپي آهي، جي ڳالهه باضابطا ڪلاس جي هلڻ جي آهي ته اهو ڪم خانگي ادارن ۽ ته آهي پر سرڪاري ادارن ۽ نالي ماهر. جنهن جا ٽي وڏا سبب آهن هڪ ته نوابن ۽ پڙهيل لکيل ماڻهن جا ٻار خانگي ادارن ۽ هليا وڃن ٿا ۽ باقي وڃي بچن ٿا هارين، مزدورن يا غريب غريبن جا ٻار جيڪي سرڪاري ادارن ۽ اچن ٿا ته ادارن تي دٻاءُ ڪٿان وڌي؟ ٻيو ته استادن جون پنهنجن علائقن کان ٻاهر پريٽيون آهن ته، نه انهن کي ٽرانسپورٽ مليل آهي ۽ نه ڪو ڍنگ جو ٽرانسپورٽ الاؤنس، جو هو ريگيولر ڪلاسز تي وڃن. تمام گهڻو وقت، توانائي ۽ پئسو خرچ ٿئي ٿو جي پاڙو ڪرايو اچي ٿو 10 کان 15 هزار ۽ الاؤنس ملندو هجي 3 کان 4 هزار ته ڪهڙو ٿڪ ٿو بيهي ڪم کي فعال بڻائڻ جو. ٽيون وري جڏهن چيڪ ۽ بئنڪس نه هوندو ته ڪٿان استاد ريگيولر ٿيندا جي استادن کي ريگيولر ڪرڻو آهي ته انهن جي جائز مسئلن جو حل ڪڍيو وڃي ۽ انهن تي دٻاءُ وڌايو وڃي.

سنڌ جي تعليم جو وڏي ۽ وڏو بحران پهرين بيان ڪيل ڳالهين ۽ نه پر امتحاني سرشتي ۽ آهي. اڳ ڪاپي ڪلچر تي گهڻو ڳالهائڻو ويندو هيو. هاڻي ته عجب رنگ آهي جو ڪاپي به غريب غريبي جو ٻار ٿو ڪري امير جو ٻار ته واڳ تي مارڪون ٿو وٺي. بورڊ وارا مافيا بڻجي ويا آهن. 40 کان 50 هزار عيوض فرسٽ ايئر ۽ انٽر A يا A-1 گريڊ مليو وڃي. 20 کان 30

هزار عيوض نائين ۽ ڏهين ڪلاس ۽ جيڪي مارڪون چاهيو، گهرو مليو وڃن، اسڪولن اندر ننڍن وڏن پرچن ۽ هڪٽرا ٻار پوزيشن کڻندڙ آهن ۽ بورڊ ۽ وري اهي اڳيان ٿا اچي وڃن جن کي ڍنگ سان لکڻ به نه ايندو آهي ۽ اهل ٻار جي پئسا نه پري ته B ۽ C گريڊ کان اڳتي نٿو وڌي ۽ نااهل A-1 ٿو کڻي. (ياد رهي ته بورڊ ۽ چيڪنگ ڪندڙ استادن کي چيل هوندو آهي ته ٻار ڪيڏو به پلو لکي پر 100 مان 80 مارڪن کان مٿي ناهي ڏيئون پر جڏهن ٻار پئسا پري ٿو ته سائنس جهڙن موضوعن ۽ به 90 کان 95 مارڪن تائين مليو وڃن. اهڙي ريڱڙهه نظام اندر الائي ته ڪيترن تخليقي ٻارن جا پر گسيو وڃن ۽ ڪي ٻار ته دل-شڪستا ٿي بس هلن ٿا يا وري والـدين تي پئسن جو زور وڌائن ٿا يا خودڪشين جي ڪوشش ڪن ٿا (ياد رهي ته هن سال وحدت ڪالوني حيدرآباد ۽ هڪ خواجه چوڪري صرف ان ڳالهه تي خودڪشي ڪئي جو جڏهن فرسٽ ايئر جو رزلٽ آيو ته ان ۽ هن جون مارڪون تمام گهٽ ۽ ٻين نااهل چوڪرين جون مارڪون هن کان ڪافي مٿي هيون. ان سڄي معاملي کي ڪهڙو لقب ڏيون!!!) ان سڄي ڳالهه جو آخري پاسو اهو و آهي ته سٺين يونيورسٽين اندر ۽ سٺن ڊپارٽمينٽن ۽ داخلاون وٺڻ آهي ته اتي به اهل ٻار سان ناانصافي ٿئي ٿي، پهرين ته جي اهل ٻار انٽري ٽيسٽ ۽ سٺو اسڪور ڪئي به ته بورڊ مان حاصل ڪيل B ۽ C گريڊ کيس چند پوائنٽن تان هارايو ڇڏي، ٻي ڳالهه ته جي امير جو ٻار چند پوائنٽن تان رهجي وڃي ته ان وٽ ڏوڪڙن جي آڌار تي سيلف فنانس تي داخلا موجود آهي. پوءِ ڪٿي رهيو ڪو اهليت جو معاملو!! پوءِ ٿري ايڊيٽ فلم وانگر هن سماج ۽ چمتوڪار بجاءِ بلاتڪار ئي ٿيندو رهي ٿو.

• ڪجهه حل ۽ تجويزون:-

- (1) خانگي تعليم جو مڪمل خاتمو ڪري، سڀني لاءِ برابر تعليمي نظام مهيا ڪيو وڃي.
- (2) پاڪستان جي سمورين قومي اڪاڊمي ۽ ساڳيو نصاب لاڳو ڪيو وڃي.
- (3) نصاب سيڪيورل ڪيو وڃي، مذهبي تعليم بجاءِ تاريخ ۽ فلسفو پڙهائڻ لازمي بڻايو وڃي. (مذهبي تعليم هر

فرقو مسلڪ يا مذهب پنهنجي اڌار تي خانگي نموني ۾ پڙهائي پر اهڙا ادارا جيڪي گڏيل آهن انهن ۾ ڪنهن هڪ مذهب يا فرقي کي اوليت ڏيڻ ۾ ٻئي کي نه مذهبي متپيد ۾ نفرت کي جنم ڏيندو)

(4) دفاع جي خرچن کي اڌو اڌ گهٽائي هنگامي طور تعليم جي بجيٽ وڌائي وڃي، تعليم اسڪول سطح کان يونيورسٽي سطح تائين مفت بڻائي وڃي، تحقيق جي اوزارن ۾ رجحانن کي وڌايو وڃي.

(5) استادن جون پريون اهلليت مطابق ڪيون وڃن، پريون لاءِ لکت ۾ ٽيسٽ ۾ انٽرويو سان گڏ ڊيموڪلاسز ضروري بڻايا وڃن، پريون ۾ سياسي مداخلت ۾ پئسي يا سفارش جو استعمال بند ڪيو وڃي. (ان لاءِ سخت قانون سازي ڪئي وڃي).

(6) استادن جون پريون سندن رهائش وارن علائقن ۾ ڪيون وڃن يا ڪم واري علائقي ۾ کين بهتر رهائشي ڪالونيون ٺاهي ڏنيون وڃن (جيئن آرمي کي مهيا ڪيون وڃن ٿيون) يا کين گهريل ٽرانسپورٽ مهيا ڪئي وڃي ۾ پريون وقت ٽن قسمن جون ڪيٽيگريون ٺاهيون وڃن. (1) جنرل ڪيٽيگري: جنهن ۾ اهو فرد اڀاءُ ڪري جنهن کي سنڌ اندر جتي به مقرر ڪيو ويندو ۾ رهائش جي سهولت ڏني وڃي ته هو وڃڻ لاءِ پابند هوندو. (2) ڊويزنل ڪيٽيگري: جنهن ۾ اڀاءُ ڪندڙ فرد پابند هوندو ته ڊويزن اندر کيس ڪٿي به مقرر ڪيو وڃي ته هو ويندو. (3) ڪاليج يا اسڪول ڪيٽيگري: جنهن ڪاليج يا اسڪول ۾ استاد وڃڻ کان ڪيائين ٿا ان لاءِ مخصوص پريون ڪيون وڃن، ان ڪيٽيگري ۾ صرف اهو فرد اڀاءُ ڪري جيڪو اسڪول يا ڪاليج ۾ وڃڻ لاءِ تيار هجي. ان کي يقيني بنائڻ لاءِ ڪجهه مراعتون ڏنيون وڃن، سندن ڪم جا ڏينهن گهٽايا وڃن يا کين بنيادي سهولتون ڏيڻ سان گڏ ڪجهه معاشي مراعتون ڏنيون وڃن (اهو سڀ ڪجهه ائين ئي ممڪن آهي جيڪي اينگرو جي ڪاليجن يا آرمي پبلڪ يا پبلڪ اسڪولن ۾ پريون اسڪول يا ڪاليج جي بنياد تي ٿينديون آهن،

کين کاڌي پيتي سان گڏ سٺي رهائش مهيا ڪري ڏني ويندي آهي ۽ اشتهار به ان آڌار تي ڏنا ويندا آهن)

(7) امتحاني سرشتي ۽ هڪدم تبديلي آندي وڃي، ڪاليج ۽ يونيورسٽي سطح تي بياني امتحان بجاءِ آبيڪٽو امتحان (MCQs ۽ BCQs) لاڳو ڪيو وڃي، پيپرن جي چڪاس ڪمپيوٽرائيزڊ ڪئي وڃي ۽ پيپر جي ٻئي ڏينهن ئي نتيجو نيت تي مهيا ڪيو وڃي. بورڊ جو ڪم ان سڄي معاملي کي ريگوليٽ ڪرڻ هجي ۽ سرٽيفڪيٽ جاري ڪرڻ هجي ۽ سالياني امتحان بجاءِ سيميستر سسٽم لاڳو ڪيو وڃي. امتحاني ڪمرن ۽ چڪاسي ڪئمراون لڳايون وڃن ۽ آن لائن پهچ هيٺ آنڊيون وڃن ته جيئن ڪنهن به شڪايت جي صورت ۾ مڪمل جانچ پڙتال ڪري سگهجي ۽ ڪوبه استاد يا بورڊ جو عملدار ڪنهن گزٽر ۽ ملوث هجي ته ان خلاف گهريل قانوني ڪارروائي ڪئي وڃي.

(8) يونيورسٽين ۽ شاگردن کي سندن مرضي مطابق داخلا ڏني وڃي، پر امتحاني سرشتو ۽ پڙهائيءَ جو عمل سخت بڻايو وڃي ائين ڪرڻ سان هڪ ته شاگرد پنهنجي صلاحيت آهر موضوعن يا ڊپارٽمينٽن جي چونڊ ڪندا ۽ بهتر اهلليت جو مظاهرو ڪندا ۽ ٻيو ته جيڪڏهن ڪو شاگرد گهريل اهلليت نه رکندو هوندو ته پڙهائي جي عمل دوران يا امتحانن ذريعي خارج ڪيو ويندو ۽ هر اداري مان صرف اهل ماڻهو ئي اڳتي ايندا ۽ ڪوبه جڳڙي ڊاڪٽر، انجنيئر يا استاد پيدا نه ٿيندو.

(9) اسڪول ڪاليج ۽ يونيورسٽين اندر غير نصابي سرگرمين (Extra curricular activities) کي همٿايو وڃي ۽ اڳواڻيءَ جون خاصيتون رکندڙ شاگردن کي شاگرد يونين ۽ آندو وڃي. شاگرد يونين تان پابندي ختم ڪري بهتر ۽ صحتمند سياست کي همٿايو وڃي. ائين ڪرڻ سان يونيورسٽين ۽ ڪاليجن اندر داداڳير سياست کي پنڄو ايندو ۽ هٿيار بجاءِ قلم جي سياست

جنم وٺندي، جيڪا گڻ پوائنٽ تي شاگردن کي حراسان ڪرڻ بجاءِ تعليمي ۽ تفريحي ماحول جوڙيندي، ادارن کان پتو وٺڻ بجاءِ بهتر استادن جي ڀرتين جي گهر ڪندي، سٺن ڪتابن، انٽرنيٽ جي سهولت، ليک جي سامان جي گهر ڪندي.

(10) تعليمي ادارن مان وردي وارن کي نيڪالي ڏئي وڃي، ڪنهن به مهذب ملڪ ۾ اهو تصور به نٿو ڪري سگهجي ته جتي علم جو ڪم هجي اتي وردي پئي لاما راڌي!!!

آخر ۾ به اکر:

مٿي بيان ڪيل گهرن ۾ پيش ڪيل حلن کي ڏٺو وڃي ته اهي هن ملڪ جي نظام اندر ممڪن نظر نه ايندا ۽ اهي گهرون جهڙوڪر ڪنهن ٽين دنيا جي پٺتي پيل (مذهبي انتهاپسندي جي ور چڙهيل) سرمائيدارن ۽ ملڪ بجاءِ ڪنهن انقلابي پارٽي يا سوشلسٽ ملڪ کان ڪيون وينديون هجن، پر ڳالهه اها آهي ته جڏهن ڪنهن بيماريءَ جي تشخيص ڪئي ويندي آهي ۽ ان جو علاج تجويز ڪيو ويندو آهي ته مريض کي پاسي تي رکي پهرين مرض کي جانچڻ جي ڪوشش ڪبي آهي ۽ ان جا حل تجويز ڪيا ويندا آهن پوءِ مريض پنهنجي سگهه آهر علاج جي ڪوشش وٺندو آهي، تيئن ئي تعليم جي معاملي تي پاڻ انهن پاسن جي نشاندهي ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي آهي جيڪي هن مسئلي جا جنم ڏاتا آهن ۽ ان کي بحاليءَ جي حالت تي پهچايو اٿن. افسوس ته اسان وٽ گهڻي تڻي سياست، اين جي اوز (NGOs) ۽ ميڊيا مسجد جي ملي وارو ڪم پيا ڪن، جيئن ڳوٺن ۾ وڏيرا سڄي ڏيهه کي ڏٺيو ويٺا هوندا آهن، پر چئي ڇهه ماهيءَ جمعي تي هڪ ڊيگهه خيرات جي چاڙهيندا آهن ته مولوي سگورو پيو خطبي ۾ ان وڏيري جي ثنا ڪندو ۽ کيس جنت جون بشارتون پيو عطا ڪندو ۽ پوري ظلمي نظام تي ڳالهائڻ بجاءِ پيو ڏند ڪٽائي قصا ٻڌائيندو. ساڳيو ڪم هتي اين جي اوز نڀائي رهيو آهي، جو سرمائي جي سٽاءَ، ورلڊ بئنڪ جي چالن، طبقاتي نظام ۽ ٻين

مارچ/ اپريل 2015ع

بنيادي پاسن تي ڳالهائڻ بجاءِ رڳو کين استاد ئي اڪيلو ڏوهارو نظر ايندو پوءِ استاد کي ”گوسٽرو ماسٽر“ جا لقب به نوازا پر ”گوسٽرو سماجي نظام“ تي نه ڳالهائبو. اهو ائين ئي آهي جيئن بيماريءَ بجاءِ بيمار کان نفرت ڪئي وڃي.

افغانستان جو سواليه مستقبل

جاويد يعقوب

افغانستان جي
صدين جي تاريخ ۽ مٿس
ڪيتريون ئي پرڏيهي
فوجي ڪاهون ٿينديون
رهيون جن ۽ ڪڏهن
ايراني، ڪڏهن يوناني،
هن، منگول، عرب، ته
ڪڏهن انگريز ۽ روسي
زار حملي آور ٿيا. ان

سموري تاريخ کي ڏسي لڳي ائين ٿو ته هن ملڪ کي فتح ڪرڻ
۽ ان کي ڪنهن ڌاري جي اثر هيٺ رکڻ ناممڪن آهي. تازو 13
سال اڳ، 2001ع ڌاري، آمريڪي سرويائيءَ هيٺ اتحادي فوجن
(ايساف) ڪاهه ڪئي. نيٺ 2014ع جي پڄاڻيءَ سان افغانستان
۽ نيٽو جي جنگي مشن جو خاتمو ٿيو. ڇا هڪ ڀيرو وري هي
ملڪ گهرو جنگ ۽ برباديءَ جي ور چڙهي ويندو يا ڪا بهتريءَ
جي اميد به آهي؟ يا هن پيري به افغانستان بابت ساڳي ئي
خوشفهمي آهي جيڪا سوويت فوجن جي واپسيءَ وقت هئي؟

26 سال اڳ 1979ع ۾ افغانستان ۾ سوويت فوجون داخل
ٿيون جيڪي ان وقت ملڪ اندر ٿيندڙ بغاوت خلاف تڏهوڪي
ڪاٻي ڌر جي حڪومت (نجيب الله) جو بچاءُ ڪرڻ لاءِ آيون
هيون. ان ڪاهه کانپوءِ آمريڪا ۽ پاڪستان جهڙن ملڪن جي
پنپرائي سان ٿيل گهرو ويڙهه افغانستان کي برباد ڪري ڇڏيو،
اتڪل ڏهه لک افغاني مارجي ويا ۽ لکين درٻار ٽپ ويا. جنپوا
معاهدي هيٺ فوجن جي نيڪاليءَ جو معاملو طئي ٿيو. 1989ع
جي فيبروريءَ ۾ افغانستان مان روسي فوجن جي مڪمل
نيڪالي ٿي چڪي هئي. انهن پنهنجي پٺيان صدر نجيب الله جي
حڪومت ڇڏي، جنهن جي باري ۾ سياسي پنڌتن جو خيال هو ته
ڏينهن ۾ نه سهي پر هفتن ۾ اها حڪومت ضرور ڊير ٿيندي. پر

حکومت نه صرف برقرار رهي پر مجاهدين جي حملن کان پنهنجو دفاع به ڪندي رهي، ان ۽ سڀ کان وڌيڪ ذڪر جوڳو واقعو جلال آباد واري لڙائي هئي. نجيب الله جي حڪومت کي سوويت يونين جي حمايت حاصل هئي جيڪا ان کي بعد ۾ پڻ فوجي ۽ مالياتي ٻنهي قسم جي مدد مهيا ڪندي رهي.

نومبر 1989ع ۾ برلن ۾ ڪيرائي وئي، ۽ ڊسمبر 1991ع ۾ عظيم سوشلسٽ بلاڪ سوويت يونين ٽڪرا ٽڪرا ٿيو، ماسڪو ۾ سوويت جانشين روس ڪجهه عرصو ته ڪابل جي سپورٽ جاري رکي پر پوءِ ان کي اهو سلسلو بند ڪرڻو پيو. ائين اپريل 1992ع ۾ نجيب الله جي حڪومت ڊير ٿي پئي. ان وقت آمريڪا هن علائقي ۾ پنهنجي مهم کي ڇڏي سوويت يونين جي ڊهڻ جو جشن ملهائڻ ۾ مصروف ٿي ويو. ناقابل يقين واقعا ايڏو تيزيءَ سان ٿيندا ويا جن بابت ڪنهن کي به توقع نه هئي. سڄي دنيا جو ڌيان اڳوڻين سوويت رياستن، اوڀر يورپ، وچ ايشيا ۽ ٻين اڳوڻين سوشلسٽ رياستن ڏانهن ٿي ويو. نئين عالمي سياست ۾ افغانستان جي حيثيت هڪ وساريل ياد جهڙي ٿي وئي. عالمي طاقتن هن بدنصيب ملڪ کي سرد جنگ جي آخري اسٽيج طور استعمال ڪري ڇڏي ڏنو. انهن اربين ڊالر، هڪ نه ٻئي بهاني سان، اهڙن ادارن جي جوڙجڪ ۾ خرچ ڪيا جن جو ڪم فقط قتل عام هو. ۽ بعد ۾ مطلب پورو ٿيڻ کانپوءِ هن غريب ملڪ ۾ ان جي بدنصيب عوام کي انهن ادارن ۾ تنظيم جي رحم ڪرم تي ڇڏي ڏنو. مجاهدين ۾ انهن کانپوءِ طالبان، عالمي بي ڌياني سبب، ان بليڪ هول جا ڌڻي بڻجي ويا. سوويت فوج جي واپسيءَ وقت گهڻن ماڻهن ۾ سرهائي هئي ته هاڻي افغاني پاڻ پنهنجن مسئلن کي حل ڪندا ۽ پنهنجي تقدير جو فيصلو پاڻ ڪندا. هڪ 61 سالن جي افغانيءَ انهن ڏينهن کي ياد ڪندي ٻڌايو ته ”جڏهن روسي اسان جي ملڪ مان واپس ويا پئي تڏهن اسان ڏاڍا خوش هئاسين. اسان سوچيو ته هاڻي اسان ٻن عيدن وانگر هي ٽيون ڏينهن به عيد ڪري ملهائينداسين.“ پر ڪابل ۾ پڙهائيندڙ استاد چوي ٿو ته ”اسانجا ماڻهو سمجهي نه سگهيا ته ڪهڙي تباهي اچي پئي. ڇاڪاڻ ته افغان هڪٻئي کي قتل ڪرڻ لڳا، ائين جشن جون ڳالهيون المي ۾ بدلجي ويون.“

13 سالن کانپوءِ ڪاميابي يا ناڪامي؟

نيٽو مشن جي پڄاڻيءَ باوجود 2015ع کان افغانستان ۾ اٽڪل 12 هزار غيرملڪي فوجي مقرر رهندا، جن جي بظاهر ذميوارِي فقط عسڪري تربيت ۾ فوجي صلاحڪاري هوندي مطلب ته جنگ اڃان ختم نه ٿي آهي باقي نيٽو فورسز جي واپسيءَ سان سندن هڪ ڊگهي جنگ (اصل ۾ آمريڪي جنگ) جو هڪڙو مرحلو مڪمل ٿيندو. نيٽو جي افغان مشن جي ڪاميابي ۾ ناڪاميءَ جي باري ۾ متضاد رايا آهن. انتهائي گجهي نموني بندوبست ڪيل اختتامي تقريبن کي خطاب ڪندي آمريڪي ڪمانڊر چيو ته ”اسان افغانستان ۾ ڦهليل اونداهه ۾ مايوسيءَ کي ختم ڪرڻ ۾ اهم ڪردار نڀايو ۾ افغان عوام کي محفوظ ۾ روشن مستقبل جي اميد ڏني آهي.“ ساڳئي وقت طالبان طرفان بيان ۾ چيو ويو ته ”هاڻي افغانستان ۾ پنهنجن مقصدن جي حاصلات ۾ ناڪامي کانپوءِ هي پڇي رهيا آهن.“ آمريڪي صدر اوباما مشن جي تڪميل کي هڪ تاريخي سنگ ميل قرار ڏنو. پر پنهنجي لکت واري بيان ۾ فتح جو اعلان نه ڪيائين ۾ اڻ سڌي ريت اهو اعتراف ڪيائين ته هي ملڪ ”خطرناڪ علائقو“ آهي.

ڪيترائي افغان سمجهن ٿا ته انهن 13 سالن دوران سندن ملڪ تمام گهڻو بدلجي چڪو آهي. افغانستان وٽ هاڻي هڪ جمهوري نظام، آئين، فوج، پوليس، پارليامينٽ ۾ آزاد ميڊيا آهن. هاڻي هي ملڪ عورتن کي آزادي مهيا ڪري ٿو جيڪا طالبان راڄ هيٺ ناممڪن هئي.

طالبان حڪومت جي خاتمي کانپوءِ دنيا جي چاليهه کان وڌيڪ ملڪن جون فوجون تيرنهن سالن تائين افغانستان ۾ موجود رهيون. 13 سالن ۾ 3400 کان وڌيڪ اتحادي فوجي مارجي ويا ۾ اربين ڊالر خرچ ڪيا ويا پر ان باوجود اڄ به افغانستان ۾ بم ڌماڪا، دهشتگردي، بدامني، غربت، بيروزگاري ۾ پسماندگيءَ ان آپريشن جي ڪاميابيءَ تي سواليه نشان لڳائي ڇڏيا آهن. تازو گڏيل قومن جي اداري طرفان هلندڙ سال جي آخر ۾ سيڪيورٽيءَ جي حوالي سان هڪ جائزو پيش ڪيو ويو جنهن موجب گذريل سال جي پيٽ ۾ هن سال 19 سيڪڙو

مارچ/ اپريل 2015ع

وڌيڪ جاني نقصان ٿيو. نومبر تائين سويلين موت جو ڪُل تعداد 3188 ٻڌايو ويو. افغانستان ۾ آفيم جي پيداوار اڳ جيتري ئي ٿئي ٿي. ڇا ان کي ڪاميابي قرار ڏئي سگهجي ٿو؟

ڪاميابيءَ ۾ ناڪاميءَ واري سوال جو جواب معلوم ڪرڻ کان اڳ سرسري طور تي 13 سالن جي تاريخ جو مختصر جائزو وٺڻ ضروري آهي. 1996ع کان 2001ع تائين طالبان افغانستان تي حڪمراني ڪندا رهيا. 11 سيپٽمبر 2001ع تي القائده سان تعلق رکندڙ دهشتگردن مجموعي طور تي چار مسافر جهاز اغوا ڪيا. ٻن جهازن ذريعي نيويارڪ ۾ ورلڊ ٽريڊ سينٽر تي حملو ڪيو ويو، هڪ ٽئين جهاز آمريڪي دفاعي اداري پينٽاگون کي نشانو بڻايو جڏهن ته چوٿون جهاز ڪري تباهه ٿي ويو. انهن حملن ۾ ڪُل 3 هزار ماڻهو مارجي ويا. انهن حملن آمريڪي حڪومت کي افغانستان تي حملي آور ٿيڻ جو جواز مهيا ڪري ڏنو. 7 آڪٽوبر تي اوسامه بن لادن جي امڪاني نڪاڻ تي بمباري جي ابتدا ڪئي. 13 نومبر 2001ع تي راڄڌاني ڪابل تي قبضو ڪيو ويو. طالبان پاڪ-افغان سرحد تي علائقن ڏانهن پڻتي هڻي ويا.

طالبان جي زوال کانپوءِ گڏيل قومن جي چٽيءَ هيٺ جرمنيءَ جي بون شهر جي ويجهو پيٽرزبرگ ۾ افغانستان جي چئن وڏن نسلي گروهن جي اڳواڻن جي ڪانفرنس سڏائي وئي. شريڪ ٽينڊرن نمائشي جمهوريت جي نفاذ لاءِ پنج ڊسمبر 2001ع تي صدر حامد ڪرزئي جي سرواڻي هيٺ عبوري حڪومت جي قيام تي اتفاق ڪيو. انٽرنيشنل سيڪيورٽي فورس (ايساف) کي مقامي حڪومت جي ”تعمير“ ۾ مدد ۾ سيڪيورٽي جي صورتحال کي بهتر بنائڻ جو ڪم سونپيو ويو. 2004ع جي جنوريءَ ۾ افغانستان جي نئين جمهوري آئين جي منظوري ڏني وئي. 502 ميمبرن صدارتي نظام هيٺ ”اسلامي جمهوريه افغانستان“ ۾ چونڊن جي راهه هموار ڪئي. 9 آڪٽوبر 2004ع تي حامد ڪرزئيءَ فتح جو جشن ملهايو.

18 سيپٽمبر 2010ع تي افغانستان ۾ پارلياماني چونڊون ڪرايون ويون. بين الاقوامي مبصرن مطابق انهن ۾ وڏي پيماني تي ڏاندلي ڪئي وئي. ڪوبه اميدوار واضح برتري نه ماڻي سگهيو ۾ فيصلو صدر ڪرزئيءَ جي حق ۾ ٿيو. 2 مئي 2011ع

مارچ/ اپريل 2015ع

تي آمريڪا جي اسپيشل فورسز پاڪستاني شهر ابيت آباد ۾ حملو ڪندي اوسامه بن لادن کي ماري ڇڏيو. هزارين آمريڪين بن لادن جي موت جو جشن ملهايو. افغانستان ۾ نيٽو خلاف طالبان جي وسيع حملن آمريڪي اتحادين کي نقصان پهچايو جنهن جي نتيجي ۾ نيٽو جي ميمبر ملڪن جي وچ ۾ اختلاف ٿي پيا. نيٽ نيٽو جا ميمبر ملڪ 2014ع کانپوءِ افغانستان مان پنهنجي فوج ڪڍڻ جي تاريخ طئي ڪرڻ تي مجبور ٿي پيا. ڪجهه يورپي ملڪن ته مقرر تاريخ کان اڳ ئي افغانستان مان پنهنجا فوجي ڪڍي ورتا هئا. باقي گهڻا آمريڪي ۾ ٿورا نيٽو جا فوجي رهيل هئا. 18 جون 2013ع تي صدر حامد ڪرزئي سڄي ملڪ ۾ سيڪيورٽيءَ جون ذميواريون افغان فورسز جي حوالي ڪرڻ جو اعلان ڪيو. ان ڏينهن ڪابل ۾ هڪ خودڪش حملو ٿيو، جنهن ان اعلان جي خوشين کي ختم ڪري ڇڏيو. 2014ع جي آخر ۾ افغانستان ۾ نيٽو جي جنگي مشن جي ڀڄائي ٿي. بين الاقوامي برادري مستقبل ۾ به افغانستان کي اربين ڊالر امداد مهيا ڪندي رهندي. پر افغانستان لاءِ آزادي ۾ خودمختياري ڏانهن ويندڙ اهو رستو ڪنڊن سان ڀريل آهي.

ڪنڊن سان ڀريل رستو

اصل ۾ افغانستان ۾

نيٽو جي مشن کي آمريڪا جو مشن چوڻ گهرجي. آمريڪا 13 سالن دوران نيٽو کي يورپ جي محدود مشن مان ڪڍي پنهنجين پاليسين کي عملي جامو

پهرائڻ لاءِ استعمال ڪيو. نيٽو بنيادي طور تي يورپي ڪنڊ لاءِ ٺاهيل فوجي اتحاد آهي پر ان اتحاد پنهنجي ڪنڊ (يورپ) کان ٻاهر افغانستان (ايشيا) ۾ سيڪيورٽيءَ جو (آمريڪي) ڪم سنڀاليو. بحرحال، افغانستان ۾ آمريڪا ۾ نيٽو جي 13 سالن جي موجودگيءَ کان پوءِ واري صورتحال ڏسي اهو چئي سگهجي ٿو ته آمريڪا پنهنجا هدف حاصل ڪرڻ ۾ ناڪام رهيو.

افغانستان ۾ طالبان حڪومت جي خاتمي کي 13 سال ٿي ويا، ان دوران سياسي ۽ اقتصادي ترقي لاءِ ملڪي ۽ بين الاقوامي سطح تي ڪوششون جاري رهيون پر افغان عوام جي زندگيءَ ۾ بهتريءَ جا آثار اڃان به نمايان نظر نه ٿا اچن. اشرف غنيءَ جي حڪومت کي ٿورا ڏينهن ٿيا آهن پر کيس تمام گهڻين للڪارن کي منهن ڏيڻو آهي. ملڪي فوج ۽ حڪومتي ادارن مان ڪريشن جو خاتمو ڪرڻو اٿس، ٻئي طرف عسڪريت پسنديءَ جو خطرو اٿس. طالبان، بغاوت ۽ انتشار کان وڌيڪ اهم معاملو معاشي ترقي جو آهي. ملڪ جي غير يقيني صورتحال سبب سرمايڪاري سُستيءَ جو شڪار آهي نتيجي طور افغان ڪرنسي جيڪا هلندڙ سال جي شروع ۾ هڪ ڊالر جي پيٽ ۾ 50 افغاني هئي اها سال جي آخر تائين 58 افغاني ٿي وئي. جنگ سبب تباهه هن ملڪ جي ڏيهازيءَ جي خرچن جو گهڻو انحصار ٻاهرين مدد تي آهي. صرف ٻه سال اڳ افغانستان جي مالي صورتحال کافي بهتر هئي، جنهن ۾ واضح گهٽتائي آئي آهي. ان جو 90 سيڪڙو بجيٽ غيرملڪي امداد جي صورت ۾ اچي ٿو. هلندڙ سال دوران آمريڪي امداد ۾ 1.12 ارب ڊالر گهٽتائي ڪئي وئي.

هڪڙي راءِ اها به آهي ته افغان جنگ جي نتيجي ۾ بظاهر ائين محسوس ٿئي ٿو ته شايد طالبان هاڻي ٻيهر افغانستان ۾ حڪومت قائم نه ڪري سگهن پر اُهي ايترا به ڪمزور ناهن جو ڪابل حڪومت کي مشڪل ۾ نه وجهي سگهن. افغانستان جي لوڪل گورنمينٽ ڊائريڪٽوريٽ جي اهلڪار جي مطابق ملڪ جي 367 ضلعن مان 40 جو ڪنٽرول سڌيءَ ريت طالبان وٽ آهي. هن وقت افغان فوج جو تعداد 350,000 آهي. افغانستان ۾ قائم اتحادي حڪومت اڃان تائين عسڪريت پسندن کي ڪنٽرول ڪرڻ ۾ مڪمل طور تي ڪامياب ٿيندي نظر نه پئي اچي. عراق جنگ جي خاتمي کانپوءِ آمريڪي فوج اتان نڪري وئي پر بعد ۾ عراق گهرو جنگ ۾ انتشار جو شڪار ٿي ويو. تنهنڪري افغانستان ۾ عراقي گهرو جنگ جهڙي صورتحال پيدا ٿيڻ جا خدشا پڻ ظاهر ڪيا وڃن پيا. ايندڙ سال افغان فورس لاءِ وڏي آزمائش جو هوندو جيڪڏهن اُها زميني لڙائيءَ ۾ ناڪام ٿئي ٿي ته ان جو مطلب هوندو ته جنگ وِتر خطرناڪ ٿي

بنیادي تضادن جي حل بنا؟

ٽن ڏهاڪن جي جنگين کانپوءِ دنيا جي سڀ کان وڌيڪ خطرناڪ ملڪ، سڀ کان وڌيڪ ڪريٽ نظام، سڀ کان وڌيڪ دريدر ٽيندر مهاجر، وڏي مقدار ۾ نشي آور شين جي پيداوار ڪندڙ، دهشتگردي ۾ مذهبي انتهاپسند قوتن جي گڙهه افغانستان جو مستقبل سواليه بڻجي چڪو آهي. تيارو سال جنگين جي ورچڙهيل، نسلي ۾ قبائلي سڃاڻپ ۾ ورهايل افغان معاشرو 21 صديءَ ۾ به قبل مسيح جي دور جو ملڪ لڳي ٿو. اهڙي ملڪ ۾ اليڪشن ۾ جمهوري عمل تيسيتائين مضبوط ۾ سگههرا نه ٿا ٿي سگهن جيسيتائين ملڪ اندر معاشي ترقي، جديد تعليم، برابري ۾ امن نه ٿو اچي، جيسيتائين اُتي نسلي ۾ قبائلي فرقن جو خاتمو، مذهبي انتهاپسندي جو انت ۾ ڌاري فوج جي نيڪالي عمل ۾ نه ٿي اچي.

افغانستان سميت عراق، ليبيا، مصر جي هاڻوڪي صورتحال مان ثابت ٿئي ٿو ته آمريڪا جتي به ويو اُتي خوشحالي ۾ بهتري بدران انتشار ۾ بدامنيءَ زور ورتو آهي. تنهنڪري آمريڪي فوج جي نيڪالي ته ضروري آهي پر ان سان گڏ افغان معاشري جو پنهنجن پيرن تي بيهڻ پڻ ضروري آهي. معاشي طور تي ڪنگال ملڪ هميشه آمريڪا جهڙين طاقتن جو گيجهو رهندو. گهڻي عرصي کان آمريڪا توڙي ٻيون ڌريون طالبان کي سڀ کان وڏو خطرو سمجهنديون رهيون آهن ۾ انهن کي ختم ڪرڻ لاءِ فوجي آپريشن ڪنديون رهيون آهن پر افغان سماج جي بنيادي مسئلن کي حل ڪرڻ ڏانهن ڌيان ئي نه ڏنو ويو آهي. طالبان جهڙا ويڙهاڪ ته انهن بنيادي مسئلن جو ردعمل آهن. مسلسل گهرو ۾ ٻاهرين جنگ سبب تباهه حال ملڪ افغانستان کي سڀ کان وڌيڪ خطرو طالبان مان نه پر غربت، بيروزگاري، بدامني ۾ بدعنوانيءَ مان آهي. جيڪڏهن هن ملڪ ۾ معاشي برابري، خوشحالي، امن ۾ قانون جي حڪمراني قائم ٿي وڃي ته طالبان جي اڳتي وڌڻ جي گنجائش ئي پيدا نه ٿيندي.

دهشتگرديءَ جي باهه ۾ سترندڙ پاڪستان

افغانستان سان اٽڪل 2,430 ڪلوميٽر پاڪستاني سرحد ملي ٿي، افغانستان اندر جيڪو ڪجهه به ٿئي ٿو/ٿيندو ان جا ٿورا يا گهڻا، دير يا سوير اثر پاڪستان جي اندروني ۽ پرڏيهي صورتحال تي پوندا رهيا آهن ۽ ايندڙ وقت ۽ به پوندا رهندا. هونئن به پاڪستان جي هاڻوڪن بحرانن (دهشتگردي، مذهبي انتهاپسندي، مدرسا، هٿيار، منشيائ، بدامني، مهاجرن جو بار وغيره) جو وڏو ڪارڻ افغانستان رهيو آهي. اهي بحران ايندڙ سال وڌيڪ شديد ٿيندا يا گهٽ ٿيندا ان جو انحصار خود افغانستان جي اندروني صورتحال تي آهي.

پاڪستان ۽ افغانستان کي الڳ ڪندڙ ديوراند لائين، جيڪا هندو ڪش کان پامير جبلن تائين ڦهليل آهي، ان جو نقشو ٺاهڻ جو ڪم برطانوي انڊيا جي اڳوڻي سيڪريٽري سر هينري مارٽيمر ديوراند سرانجام ڏنو. جڏهن 1947ع ۽ پاڪستان آزاد ٿيو تڏهن کان وٺي اها سرحدي ورڇ تڪراري رهي آهي جنهن کي افغانين توڙي پختونن ڪڏهن به قبول نه ڪيو آهي. جنهن کانپوءِ ڳچ عرصي تائين پختونستان نالي سان الڳ رياست جي ڳالهه ٿيندي رهي. بحرحال، سوويت فوج طرفان افغانستان ۽ اچڻ کانپوءِ اڳوڻي فوجي آمر، ضياءُ الحق، جي اڳواڻيءَ هيٺ، آمريڪي ۽ سعودي مدد سان، افغان مجاهدين کي تيار ڪيو ويو. سوويت فوجن جي واپسيءَ کانپوءِ 1996ع ۽ جڏهن طالبان اقتدار تي قبضو ڪيو تڏهن پاڪستان انهن ٽن ملڪن منجهان هڪ هو جنهن کابل حڪومت کي تسليم ڪيو هو تڏهن به پاڪستان جو وزيراعظم نواز شريف هو. هاڻوڪي حڪمران جماعت نواز ليگ جا بنياد پرست تنظيم سان تمام ويجهو لاڳاپو رهيا آهن جن 2013ع جي عام چونڊن دوران سندن مدد ڪئي.

جيتريقدر گذريل 13 سالن جي تاريخ جو پاڪستان سان تعلق آهي ته افغان جنگ پاڪستان کي تباهه ڪري ڇڏيو آهي. ورلڊ ٽريڊ سينٽر تي حملي واري واقعي کانپوءِ جڻ ته هر شي بدلجي وئي. بئس انتظاميا طرفان دٻاءُ کانپوءِ آمر مشرف جي اهميت وڌي وئي. جيڪا عالمي برادري مشرف کي آمر سڏيندي رهي سا ان سان گڏ ڦوٽو ڪڍائڻ لڳي. ايتريقدر جو پاڪستان کي غيرنيٽو ميمبر ملڪ بڻايو ويو. پاڪستان طالبان جي حمايت واري پنهنجي ڏهاڪو سالن جي پاليسيءَ ۽ تبديلي آندي، توڻي

عاصم سجاد اختر

یونان میں عوام دوست جماعت سیریزا کی عام انتخابات میں کامیابی نے یورپ اور دنیا بھر کی رجعتی قوتوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ یہ کہنا قیل از وقت ہوگا کہ سیریزا یونان کے محنت کشوں کی امنگورہ کے مطابق اس ملک کے حالات کو تبدیل کر سکے گی تاہم اس کا الیکشن جیتنا بھی عوام دوست قوتوں کو تقویت دے گا۔ پاکستان میں اس سب کچھ پر میڈیا اور دانشور خاموش ہیں بالکل اسی طرح جیسا کہ لاطینی امریکہ کے اندر ہونے والی تبدیلیوں پر کئی سالوں سے خاموشی طاری رہی ہے۔ یقیناً ہمیں بیسویں صدی سے سیکھنا پڑا ہے کہ یونان، ونیزویلا یا کسی اور ملک کو ”ماڈل“ نہیں بنانا چاہیے۔ لیکن دنیا کے کسی بھی کونے میں جب انقلاب کی حدو حد ایک قدم آگے بڑھتی ہے تو اس کے بارے میں باخبر رہنا ناگزیر ہے تاکہ ہم عالمی معاملات سے اپنی سیاسی حدو حد کو جوڑ کر رکھیں۔

میرے خیال میں ہمیں سیریزا کی کامیابی سے تین بنیادی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ سیاسی متبادل کسی بھی وقت ابھر کر سامنے آسکتا ہے لیکن صرف اس صورت میں کہ اگر عوام کی اکثریت سیاست کی زبان اور طرز کو تبدیل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ یونان میں عرصہ دراز سے روایتی سیاسی قوتیں الیکشن لڑتی اور جیتی ہوئی آ رہی ہیں۔ بالسیاں سب کی بالکل ایک ہی طرح کی رہی ہیں (خاص طور پر بیرونی طاقتوں کے ساتھ تعلقات اور منڈی کی بالادستی کے حوالے سے) جبکہ روز میرے سیاست بھی سب کی ملتی جلتی تھی (یعنی کے رشوت اور سفارش کے کلچر میں سب برابر کے شریک ہیں)۔ محنت کشوں نے ان حالات کو ایک طرح سے تسلیم کیا ہوا تھا اور نظام کے اندر زندہ رہنے کے لیے رائے طریقہ کار کو اپنائے ہوئے تھے۔ گرامچی اسی کو ”رضامندی“ کہتا ہے یعنی کہ عوام لاشعوری طور پر نہ اس بلکہ سوچ سمجھ کر نظام کو قبول کر رہے تھے، اس لیے نہیں کہ ان کو بہت فائدہ تھا بلکہ اس لیے کہ ان کو اس کے علاوہ کوئی دوسری رستہ نظر نہیں آتا تھا۔ اور پھر تین سال قبل سیریزا وجود میں آئی اور لوگوں کے کان

تک یہ بات پہنچی کی ایک اسی جماعت منظر عام پر آئی۔ جو کہ نہ صرف عوام دشمن بالیسوں کو تبدیل کرنا چاہتی بلکہ رشوت اور سفارش کے کلچر کو بھی رد کرنا کا ارادہ رکھتی۔ شائد شروع میں بہت تھوڑے لوگوں نے سیریز کو سنجیدہ سیاسی قوت کے طور پر مانا لیکن جس جسے خبر پھیلی، اور معروضی حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے گئے، تبدیلی محض ایک خیال نہیں بلکہ قابل عمل چیز بنتی چلی گئی۔ چند سال قبل کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سیریز جیسی جماعت الیکشن میں کامیاب ہو سکتی ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تبدیلی کے لیے کتنا جلد ماحول تیار ہو جاتا ہے۔

یہاں پاکستان کے بارے میں کچھ کہنا اس لیے ضروری ہے کہ قارئین عمران خان اور طاہر القادری کی ”تبدیلی“ کے نعروں اور یونان میں سیریز کے ابھار میں واضح فرق کر سکیں۔ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ شہری مڈل کلاس کے ایک بڑے حلقے نے عمران خان اور بی ٹی کے ”نیپاکستان“ والے نعروں سے بہت انسپیریشن لی اور یقین کر لیا کہ عمران واقعہ سیاست کی زبان اور طرز میں تبدیلی کی علامت بن کر ابھرا ہے۔ لیکن جب اس ”تبدیلی“ کی سیاست کا باریکی سے تجزیہ کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ بی ٹی کے اندر بہت بنیادی نوعیت کے تضادات موجود ہیں۔ نہ خان صاحب بنیادی بالیسی تبدیلی کا ٹھوس پروگرام سامنے لائے ہیں، نہ انہوں نے حکمران طبقے کی روایتی باریٹوں سے افراد توڑنے کا طریقہ مسترد کیا ہے اور نہ ہی وہ رشوت و سفارش کلچر کی باریکیوں میں جانے کے لیے تیار ہیں (صرف یہ کہہ دینا کہ 90 دنوں میں کرپشن ختم کر دیں گے ایک سنگین مذاق ہے)۔ سیاسی کلچر سے متعلق سب سے اہم بات یہ ہے کہ بی ٹی نے کی ساری ”تبدیلی“ کا منصوبہ فرد واحد کے گرد گھومتی ہے جو کہ جنرل، حزر اور دیگر ”مسحور“ کی تاریخ کو دہرائے والی بات ہے اور آخر یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ عمران سے انسپائر ہونے والے مڈل کلاس کے حلقے موجود سیاسی و معاشی نظام سے جھٹکارے جاتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یونان میں سیریز کی حمایت کرنے والے طبقات اور عمران خان والی ”تبدیلی“ کی حمایت کرنے والوں میں کافی بنیادی فرق ہے۔

لہذا کا مقصد ہے کہ پاکستان میں اگرچہ حالات سازگار ہیں

تا۔ ہم اس وقت سیریز! جیسی سیاسی قوت موجود نہیں ہے جو کہ عوام کے بڑے حصے کو قائل کر سکے کہ ”رضا مندی“ کی بجائے نظام سے بغاوت کی جائے اور سچ بھی یہی ہے کہ یونان کے عوام شعوری طور پر جرمنی، یورپی یونین اور عالمی سرمایہ سے ٹکر لے رہے ہیں اور مشکلات کو برداشت کرنے کی صورت میں وہ اپنا ہدف حاصل کر سکیں گے۔ جبکہ ہمارے ہاں عمران کی ”تبدیلی“ کی ہوا بہت جلد نکل گئی۔

سیریز کا دوسرا اہم پہلو یہ ہے کہ اس نے یونان کی قومی شناخت کو اجاگر کیا ہے یعنی کہ عوام کے اندر قومی وقار کا احساس پیدا کر کے سیریز نے اپنے لیے رستے ہموار کیا ہیں۔ سمجھ لینا چاہیے کہ یونانی قوم کو زبان دینے کی بات روایتی سیاسی حلقے بھی کرتے ہیں مگر سیریز نے ٹھوس سامراج مخالفت کی بنیاد پر یونانی قوم کی بحالی کا پیغام دیا جس کی حریت کوئی بھی مین سٹریم کی پارٹی نہیں کر سکتی تھی۔ ہم بھر اگر پاکستان کے ساتھ اس کا موازنہ کریں تو یہ حقیقت بہت کھل کر سامنے آتی ہے کہ اس ملک میں ایک ایسے بایوپلر قوم پرستی کو ابھارنا اس لیے نا ممکن ہے کہ یہاں پاکستانی ”قوم“ کے تصور کو کم از کم پنجاب سے باہر ریاست کے عوام دشمن ہتھکنڈوں کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے۔ ہاں ہر ایک ملک گیر انقلابی سیاست کو تعمیر کرنے کے لیے قومی سوال کی بنیادی حیثیت کو ہلکا کرنا چاہیے گا۔ یونان میں قومی شناخت کے حوالے اس نوعیت کے تضادات نہیں ہیں جو کہ پاکستان جیسے ملک میں موجود ہیں۔ گرامچی کا بھر حوالہ دینگے: انہوں نے لکھا ہے کہ حکمران طبقے کے نظریاتی بلغار (hegemony) کو چیلنج کرنے کے لیے متبادل اجتماعی قومی بایوپلر خیال (collective national popular will) کو تعمیر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ سیریز نے یہ کام کیا۔ پاکستان میں یہ کام کرنا ترقی پسندوں کے لیے شائد سب سے بڑا چیلنج ہے۔

میرے نزدیک سیریز کے ابھرنے کا تیسرا اہم پہلو عورتوں کی شعوری شمولیت کا ہے۔ وہیں تو دنیا بھر کے تجربات سے ثابت ہوتا ہے کہ عورتوں کے بغیر آج کوئی بھی تبدیلی کی تحریک نہیں چل سکتی۔ ہمیں اپنے خطے میں بھی نظر آنا ہے کہ نیپال، ہندوستان کے نیکیسلائٹ اور حتیٰ کہ سری لنکا میں حالیہ انتخابات میں فاشسٹ راجاپاکسے کو ہرانے میں عورتوں

کا غیر معمولی کردار تھا۔ سیریز! کے اندرونی صورت حال کے بارے میں جتنا کچھ منظر عام پر آتا ہے اس سے واضح ہے کہ عورتوں نے منظم انداز میں تبدیلی کی سیاست کے نعرے کو اپنایا ہے۔ خواہ وہ گھریلو محنت کرتی ہو، بڑھی لکھی نوجوان عورت ہو، یا احراری محنت کے کسی بھی شعبہ سے تعلق رکھتی ہو۔ پاکستان کا خیال بھر آتا ہے کہ عورت فی الوقت بڑے پیمانے پر نہ سماجی حیر سے نجات پا سکی ہے اور نہ ہی سیاسی میدان میں اس طرح اثری ہے جیسا کہ یونان اور دیگر جگہوں میں نظر آتا ہے۔ اس کمی کو بھی ہمیں بھرا کرنا پڑے گا اگر ہم اس ملک میں انقلابی تحریک چلانا چاہتے ہیں۔ اور یہاں پر میں واضح کر دوں کہ جماعت اسلامی، متحدہ قومی موومنٹ اور دیگر مین سٹریم کی پارٹیاں بے شک عورتوں کو کسی حد تک ”نکالت“ ہیں مگر ان کے طرز اور انقلابی سیاست کے تقاضے بالکل مختلف ہیں۔

ویسے تو سیریز کے بارے میں اور بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اس بات پر تبصرہ کیا جا سکتا ہے کہ یورپی یونین کے ساتھ کشمکش کا کیا نتائج نکلائے گا۔ سیریز کے نظریہ دان اور اب بننے والے یونان کے وزیر خزانہ مانس واروفاکس کا کہنا ہے کہ سیریز! کا قطعی طور پر یورپی یونین سے علحدگی اختیار کرنا اور یورپی مالیاتی نظام کو کمزور کرنا نہیں ہے بلکہ اس کو ”بہتر“ بنادوں پر کھڑا کرنا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ موجودہ وقت میں نظام کو گرائے کی کوشش نقصان دہ اس لیے ثابت ہوگی کہ یورپ بھر میں منظم بائیں بازو موجود نہیں ہے جو کہ خلاء کو پر کر سکے اور ٹوٹ بھوٹ کے نتائج میں زیادہ امکان ہے کہ دائیں بازو کے نسل پرست فائیدہ اٹھائیں گے۔ یہ یقیناً ایک اہم بحث ہے اور سیریز! کا مستقبل بھی اس کے ساتھ جڑا ہے۔ لیکن میں نے جو کچھ اوپر بیان کیا ہے وہ میرے نزدیک سب سے اہم ہے کیونکہ عوام دوست قوتوں کی کامیابی یا ناکامی کا تعلق بہر حال اس بات سے ہے کہ عوام کے ہاں کھڑے ہیں۔ کیا عوام شعوری طور پر سماج کی تعمیر کے لیے تیار ہیں؟ کیا وہ سامراجی اور خود اپنے سماج کے اندر رجعتی قوتوں کے رد عمل کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر عوام یا شعور اور منظم ہیں تو بہت سی چیزیں جو نا ممکن لگتی ہیں، وہ ممکن بھی بن جاتی ہیں۔

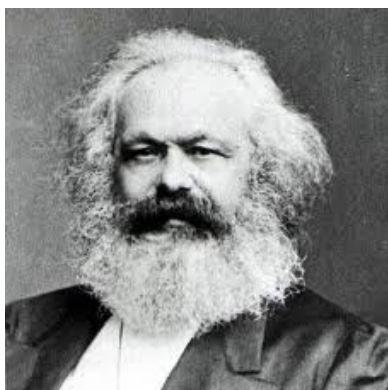
حط! کے اگر یونانی عوام کا دباؤ ہو گا تو شاید واروفاکس کو اپنے اس تصور پر نظر ثانی کرنا پڑے گا۔ اس وقت یورپی

مالیاتی نظام کو صرف ”زباد منصفانہ“ بنایا جا سکتا ہے۔
مجموعی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جدید دور کے بدترین ردِ
انقلابی دور میں بھی انقلابی قوتیں کسی نہ کسی شکل میں
نہ صرف موجود ہیں بلکہ کہیں تیزی سے آگے بھی بڑھ رہی
ہیں۔ ہمیں خوش فہمی کا شکار نہ بننا چاہیے کہ ساری
دنیا میں سرخ لہر پھیل رہی ہے بلکہ مثبت تحریات کو گہرائی
سے سمجھتے ہوئے اپنے سماج میں بائیں بازو کی قوتوں کو
لمبی پسپائی کے بعد منظم کرنے کی اپنی ذمہ داری کو نبھانا
چاہیے ہی، ہمارا انقلابی فرض ہے۔

نظريو ڇا آهي؟

ج. رحمان

نوٽ؛ هي تحقيقي مقالو هالينڊ مان شايع ٿيندڙ تحقيقي مخزن تاريخي "2007ع" ۾ ڇپيو. *Historical Matrialism* "تاريخي ماديت نظريو" نظريي جي سمجھه بابت فڪر سهيوگي فلسفي جو هڪ اهم موضوع آهي. نظريو، نظرياتي سمجھه، نظرياتي اختلاف، نظرياتي غير نظرياتي سياست جهڙا لفظ اسانجي سياسي، سماجي، فڪري حياتيءَ جو هڪ حصو ته آهن پر خود نظريو ڇا ٿيندو آهي ان بابت سمجھه جي کوٽ پنهنجي جڳهه تي موجود آهي. نظريي بابت سنڌيءَ ۾ ورلي کوليڪ پڙهڻ لاءِ ملندو. هن اهم سياسي، فڪري ۽ فلسفياڻي موضوع جي اهميت کي نظر ۾ رکندي اسين نظريي بابت مارڪسي سمجھه تحت مواد شايع ڪرڻ جي شروعات هن ترجمي وسيلي ڪري رهيا آهيون، اميد ته پڙهندڙن جي لاءِ هي پورهيو ڦلڊاڻڪ ثابت ٿيندو.

نظريي جو مٿو يا آئڊيالاجي ٿيوريءَ جو تصور 1970ع ڌاري فرانس جي مارڪسي فيلسوف لوئي ائٿوزر جي مارڪسزم تي نئين سر تحقيقي ڪم جي نتيجي ۾ پيدا ٿيو. ائٿوزر جو هيءُ تصور نظريي بابت پراڻن تصورن کان بنهه مختلف هو. نظريي بابت پراڻا مٿا بنيادي طور هيٺين ٽن ڪيٽيگرين ۾ ورهائي سگهجن ٿا:

1، نظريو معاشي مفادن جو فڪري اظهار آهي، هن تصور

ڪي "Economism يا معيشتيت" چيو وڃي ٿو.
2، نظرياتي تنقيد — هن مٿي مطابق نظريو ڏنيا جو ڪوڙو يا
اُٻتو شعور False Consciousness شعور "وسيلي"
آهي جنهن تي دنيا جي "ڏرسٽ" تنقيد ڪري ڪوڙي شعور
جي پٽ وائڪي ڪجي.

3، بورجوازي — سرمائيدارائي مروج فڪر کي قبوليت جوڳو
ٻڌائڻ يا ان کي جائز ٻڌائڻ وارا مٿا جنهن — نظرين جي ان
سگهه تي ڪم ڪيو ويو جنهن — نظريا سماجي ٽڪنيڪي
انداز — سماج جي مختلف طبقن کي گڏ ڪري بيهاري
سگهن. ٻين لفظن — هي مٿو "ڏاڍ" — ان جي پاڻ قبولائڻ،
خود جوازيت جي پيداوار آهي.

ميڪس ويبئر کان ويندي نڪولس لوهمين تائين جا مفڪر ان
مٿي جا داعي رهيا آهن.

نظريي جي سمجهه بابت نئين مٿي جي ضرورت انڪري
پيدا ٿي جو مٿي بيان ڪيل ٽيئي مٿا بورجوا يا سرمائيدار
سماج — ان جي رياست جي پائيداريءَ جي وضاحت ڪرڻ
— ڪامياب ثابت نه ٿيا، سماج جي حڪمراني حاصل ڪرڻ
— سماج جي سماجواڊي تبديلي کي واضع ڪرڻ ته انهن
ٽنهي مٿن جي وس جي ڳالهه ٿي نه هئي نظريي بابت
مٿيان مٿا سماج جي بيهڪ، سماج جي ڪاروهنوار جي غير
شعوري طريقيڪار — نظريي جي سگهه جو موضوع ٻڌائيندا
هئا. نظريي جي سمجهه بابت سهيوڳي مٿو "نظريي جي
ماديت"

ڪي سمجهڻ جي ڪوشش ڪري ٿو ته، ٻين لفظن —
سهيوڳي مٿو يا ٿيوري نظريي کي مختلف فڪري، عبادتي،
فرض، فرائض سوچ — عمل جي هيڪڙائي کي ڪلي انداز —
گنڊيل هڪ وجود جي حيثيت — ڏسي ٿو.

اُٺيڊيالاجي ٿيوري يا نظريي جي سمجهه بابت سهيوڳي مٿي
کي ڪا نئين ڪوجنا نه سمجهڻ ڪپي ڇو ته اهو سهيوڳي مٿو
مارڪس، اينگلس — انتونيو گرامشي جي فڪر جي نئين سير
سمجهه — نئين سير ڇنڊڇاڻ جو نتيجو آهي.

سهيوڳي مٿي — مٿي بيان ڪيل ٽن مٿن جي وچ — فرق
قطعي نوعيت جو نه آهي ڇاڪاڻ جو ٻنهن وٽ سماج جي

بيھڪ، نظرين جي مڃوٽي بابت چوڻ لاءِ ڪجهه نه ڪجهه آهي. نظريي جي سمجھه بابت هي سڀيئي مٿا پنهنجي اندر نظريي جي تنقيد جو عنصر رکڻ ٿا پر نظريي جي تنقيد جو اهو عنصر مڙني ۽ پنهنجي پنهنجي نوع جو آهي. مٿي بيان ڪيل ٽن روايتي مٿن جو وڌيڪ تفصيل هيٺ ڏجي ٿو؛

نظريو لفظ 1776ع ۽ "ديس ٿوٽ دي ٽريسي" ايجاد ڪيو. اهو به هڪ پنهنجي طرز تي هڪ Ontology نئون لفظ هو جيڪو فلسفي جي شاخ انتالاجي

تجزياتي سائنس جي حيثيت ۽ ٺاهيو ويو ۽ جنهن جو طريقيڪار فطري سائنس خاص طور فزيالاجي جي طرز تي سمجهيو ٿي ويو. آئيڊيالاجي جو مقصد نظرين کي انهن جي بناوٽي جُزن کي واضع ڪري پيش ڪرڻ هو.

نظر ايندڙ شڪل "مان ورتو ويو. Eidos آئيڊيالاجي جو لفظ يوناني ٻوليءَ جي آئيڊيالاجي جو ڪم نظر ايندڙ شڪلين جي بنيادن کي سمجهڻ هو جن جي ڪري آهي شڪليون ائين نظر اچي رهيون هيون، ٻين لفظن ۽ نظريي جو ڪم مختلف فڪرن، ويچارن ۽ جُزن کي سمجهڻ هو جنهن سبب آهي نظريا فڪر ۽ ويچار ائين نظر اچي رهيا هيا جيئن آهي هئا. نظريي جي سمجھه ۽ ڪاٻائي Condillac، ڪانڊياڪ John Locke بابت هن مٿي جو بنياد جان لاک جي فلسفن تي آڌاريل آهي جنهن ۽ اها ڳالهه بنيادي آهي ته جيسون يا Cabanis فڪريا سوچ جو واحد ذريعو آهن. هن مٿي تي ڊولياخ Sense Perception جي تصور "عمل ڪرڻ جي سگهه" Spinoza ۽ اسپينوزا D'Holbach تي پڻ آڌاريل آهي جنهن جي بنياد تي ماديت Potentia Agendi جي ڏوئي ختم ڪرڻ جو سوچيو ويو هيو.

دستودي ٽريسي، اسپينوزا وانگر آزاد ارادي يا Free Will جو به انڪاري هو ان ڪري ويچارن، تصورن ۽ احساسن جا فطري ۽ سماجي محرڪ هن مٿي جو بنيادي موضوع هيا. دستو دي ٽريسي معبدالطبعيات جي مخالفت ڪندي لکي ٿو ته آئيڊيالاجي کي فطري سائنس وانگر ئي ۽ عملي طور ڪارآمد هجڻ کپي. ٻيون سڀ سائنسون هن سڀر سائنس

جي تابع آهن ڇاڪاڻ جو هي نئين سائنس پڻ سڀني سائنس جي هيڪڙائي آهي.

فرانس جو مشهور فيلسوف مِشال فُوڪو پڻ ساڳي ڳالهه ڪندي لکي ٿو ته هي بنيادي عنصر، جيڪو مروج سموري ڄاڻ جو بنياد به آهي اهو عنصر جيڪو پنهنجي پاڻ کي مروج بيانبي يا ڊسڪورس ۽ اظهاري ٿو اهو عنصر نظريو آهي. فُوڪو وڌيڪ لکي ٿو ته اهو عنصر گرامر، منطق، تعليم، اخلاق ۽ عظيم ادب جو به بنياد آهي.

سماج جو حڪمران *Deregler la society*

سماج پنهنجون عقلي دليلون، معنائون اخلاق توڙي عمل جي آڌار تي جوڙي ٿو ۽ جنهن وسيلي بوجوا سماج ۽ موجود اختلاف ۽ طبقاتي جدوجهد کي روشن خيال عيوضي جمهوريت وسيلي لٽي مٽي ڪجي ٿو. مٿين مٽي مطابق نظريو لڳي ٿو ته ڪا اڻ ڏري عالمي بنيادي سائنس آهي پر ابڳلتن مطابق نظريو ڪنهن به ريت رياست جي مادي ۽ نظرياتي اوزارن کان ڌار نٿو ڪري سگهجي. دستو دي تربيسي نظريي مطابق پنهنجو هيءُ مٽو 1795ع ڌاري انسٽيٽيوٽ ناسيونال ۽ بحث مباحثي دوران پيش ڪيو، هي ادارو فرينچ ٿرمائيڊور کان سُتت پوءِ وجود ۽ آيو جنهن ۽ ان دور جا پاڻي جاريپليڪن دانشور گڏ ٿيا ته جيئن فرانس ۽ تعليم جي نئين سر جوڙجڪ ڪري سگهجي. روشن خيالي کي فرانس ۽ تنهن وقت رياست پاران ادارتي شڪل ڏني وئي جنهن وقت جيڪوبين ازم کي سياسي شڪست ملي. ان وقت ۽ روشن خيالي جي اهڙي ادارتي جوڙجڪ ريپليڪن عنصرن کي پنهنجا پير پختا ڪرڻ ۽ هيٺين طبقن کي رياستي ڪاروهنوار مان بيدخل ڪرڻ جو ڪم ڏنو. ڊائريڪٽري واري ننڍڙي دور ۽ روشن خيالي اسٽيٽ فلاسافي يا رياست جي فلسفي جو ڪم ڏنو.

هيءُ مفعولي انقلاب يا پيسو ريوليوشن جيڪو سائنس ۽ تعليم ۽ برپا ڪيو ويو سو ناپائيدار ۽ عارضي ثابت ٿيو. شروع شروع ۽ جنرل بوناپارٽ انهن نظريا دانن جي همٿ افزائي ته ڪئي پر جڏهن نيپولين شهنشاه نيپولين ٿيو ته هن

ساڳين ئي نظريا دانن تي الزام هڻندي چيو ته هي جوڏا رياست جي حڪمراني کي ڪمزور ڪري رهيا آهن، پنهنجن عقلي ۽ فطري مفروضن جو استعمال ڪندي ماڻهن کي مذهب ۽ صحتمند دولاڻن کان دور ڪرڻ جي ڪوشش ڪري رهيا آهن. نيپولين 1812ع ۽ روس کان شڪست کائڻ وقت چيو ته "اسانجي خوبصورت فرانس جا سڀ ڏک ڏولاڻ هن بدبخت نظريي جي ئي پيداوار آهن. هي نظريو حقيقت ۽ هڪ ڪاري ٿوهم پرستي آهي جيڪا هڪ غير فطري انداز ۽ انسان جا سڀئي قانون نئين سر ٺاهڻ گهري ٿي جڏهن ته انسان جا قانون انسان جي دل جي ويجهو ۽ تاريخ جي سبقن پٽاندر هجڻ ڪپن." 23 سالن جي مارڪس پنهنجي مقالي (1840ع) ۽ ڌري گهٽ نيپولين جو پٽڙاڏو ٿيندي لکي ٿو "اسانجي زندگي کي نظريي ۽ ڪوڪلن مفروضن جي ضرورت ناهي انسان سڱي زندگي گزارڻ چاهين ٿا"

2، تنقيدي نظرياتي مٿو مارڪس ۽ اينگلس جوڙيو. حقيقت هي آهي ته مارڪس ۽ اينگلس ان تنقيدي نظرياتي مٿي کي مختلف جڳهن تي ۽ مختلف انداز ۽ استعمال ڪيو جنهن سبب ٿلهي ليکي سندن تنقيدي نظرياتي مٿي کي ٽن رُخن ۽ ورهايل ڏسي سگهجي ٿو؛

هڪ؛ تنقيدي ويچار؛ جارج لوڪاچ ۽ فرينڪفرت اسڪول جيڪي نظريي کي دنيا جو ابتو شعور يا عدم وجودي لقائن کي حقيقي بنائيندڙ شعور جي شڪل ۽ ڏسندا هئا. ٻيون؛ مارڪسزم ليننزم تي حاوي لينني ويچار جنهن ۽ نظريو هڪ ان ڏريو يا نيوتنل شعور آهي يا نظريو هڪ طبقي جي مفادن تي آڌاريل شعور آهي.

ٽيون؛ گرامسچي کان ويندي ٿئوزر ۽ وولفگانگ فرٽز هاج جي پروجيڪٽ آئيڊيالاجي تيوري جي مطابق نظريو انهن فڪري ۽ عملي اوزارن جو مجموعو آهي جنهن وسيلي فردن جا پنهنجي پاڻ ۽ دنيا سان تعلق جُڙن ٿا. اهي ٽيئي رُخ هڪ ٻئي کان قطعي طور ڪٽيل نه آهن ڪٿي ڪٿي انهن ٽنهي رُخن ۽ ڪافي هڪجهڙايون به ملن ٿيون.

مارڪس ۽ اينگلس وٽ نظريي جي وصف دنيا جي ابتي شعور طور مختلف صورتن ۽ ملي ٿي خاص ڪري مذهب

جي حوالي کان. مارڪس ۽ اينگلس نظريي (خاص ڪري مذهب) کي دنيا جو ابتو شعور، بادلن ۽ قائم هڪ بادشاهت، نئل تصور مٿي پر بيٺل سوچ وغيره جهڙا نالا ڏنا. سندن مٿي مطابق نظريو هڪ اهڙي دانشور پاران جوڙيو وڃي ٿو جيڪو ڪوڙي شعور جي اڌار تي دنيا بابت سوچي، پنهنجي سوچ ۽ فڪر جي اصلي مادي محرڪن کي نه سمجهي سگهي. اينگلس ان ئي حوالي کان لکيو آهي ته "جي ايئن نه هجي ته پوءِ نظريي جو عمل ممڪن ئي ناهي." دنيا جي اهڙي ابتي سمجهه شروعاتي دور جي ڪئميرا سان ڏني وئي جنهن ۽ حقيقت جي ابتي تصوير ٺهندي هئي. مارڪس ۽ اينگلس مطابق "جيڪڏهن نظريي ۽ ماڻهن کي پنهنجون حالتون ابتيون نظر اچن ٿيون جيئن ڪئميرا ۽ شڪل ابتي نظر ايندي آهي ته ان لقاء جي اڀرڻ جو سبب ماڻهن جي تاريخي زندگي ۽ ان جي عملن جي ڪري آهي جيئن اسانجي طبعي ساخت جي ڪري اسانجي اک جي ريتينا تي حقيقت جي تصوير ابتي ٺهندي آهي." هي ڳالهه ثابت ڪري ٿي ته مارڪس ۽ اينگلس نظريي کي هڪ ڪوڪلو تصور يا شعور جي هڪ مخصوص شڪل تي سمجهيو جنهن کي پائيداري نصيب ناهي. هي مٿو تاريخي عملي زندگي، مٿي پر بيهڻ جي حالت کي سماجي زندگي ۽ موجود جسماني ۽ ذهني پورهئي جي فرق جو نتيجو سمجهي ٿو. مارڪس ۽ اينگلس مطابق نظريو (ابتو شعور) پنهنجي پاڻ کي تڏهن ئي مبارڪون ڏئي سگهي ٿو ته اهو حقيقي زندگي جي تضادن جي پيداوار نه پر حقيقت ۽ ڪنهن حقيقي شئي جو عڪس آهي. جڏهن ايئن ٿيندو آهي تڏهن نيچ ٿيوري، نيچ دينيات، نيچ فلسفي ۽ نيچ اخلاقيات جهڙن مفروضن جو جنم ٿيندو آهي جيڪي حقيقي سماجي رشتن کان ڪٽيل ڪجهه خاص ماڻهن جو پيشو يا ڌنڌو ٿي پوندا آهن. اهو امر تڏهن ممڪن ٿئي ٿو جڏهن فڪري يا ذهني عمل سماجي پيداواري عمل کان ڪٽجي يا آزاد ٿيندي سماجي پيداواري عمل تي عملداري واري حيثيت اختيار ڪري ٿو. مارڪس ۽ اينگلس مطابق ذهني ۽ جسماني پورهيو ۽ ان جي وچ ذاتي ملڪيت طبقن ۽ رياست جي ڳر

شامل آهي. مارڪس ۽ انگلس جي ڪئميرا واري تشبيهه جو مطلب اهو ٿيو ته هڪ طبقاتي رياست ۽ ان جا نظريا تصوراتي مٿ-بناوت يا سپر اسٽرڪچر آهن جيڪي هن رياست تي حاوي ذهني پور هيٺو ڪندڙ نظريا دانن جي ملڪيت آهن. ان ڏس ۾ اهو پڻ چيو ويو ته نظريي تي تنقيد ڪندڙ مٿو رڳو ڪئميرا جي عڪس يا تصوير کي ئي نه ڏسي پر ان تصوير کي ٺاهيندڙ مادي حالتن ۽ غير شعوري سماجي بياني کي شعور جو بيان ٿا ٿا. فوڪو مطابق شعور جو مادي حالتن کان ڪٽجڻ جو عمل سماجي حالتن ۽ سماجي جبر جو نتيجو آهي.

مارڪس 1844ع ۾ پنهنجي لکڻي "سياسي ۽ معاشي مسودو" کان جڏهن معاشي تعلقن کي سمجهڻ شروع ڪيو تڏهن مارڪس نظريي تي هڪ ٻئي انداز ۾ پڻ تنقيد ڪئي جنهن ۾ نظريي کي هڪ پوڄا جو وکر ڪري ڄاڻايو. پوڄا جو وکر يا فيٽس جي تصور جو واهيو مارڪس بورجوا معاشي سوچ کي سمجهڻ دوران ڪيو. ۽ پوءِ اهو تصور "ڏس ڪيپيٽال" جي پهرين ڀاڱي ۾ پڻ ظاهر ٿيو پر هن وقت فيٽس پوڄا جو وکر نه پر هڪ وکر يا ڪموڊٽي جي مترادف هڪ تصور ٿي سامهون آيو. پورچوگيز عيسائي مبلغن پاران اوائلي آفريڪي مذهبن جي لاءِ فيٽس يا پوڄا جي وکر جو لفظ سڀ کان اڳ ۾ استعمال ڪيو ويو جنهنجي اصلي معنيٰ پڻ اها هئي ته ڪا اهڙي شيءِ جيڪا انسان پاران ٺهيل هجي پر اها انسان تي ئي حڪمراني ڪندي هجي. مارڪس ان تصور کان متاثر ٿي سرمائيداري اندر جنسن جي هڪ فيٽس يا پوڄا جي وکر جي حيثيت اختيار ڪرڻ واري لقاءَ کي واضح ڪندي لکيو ته سماجي پيداواري عمل ۾ اهو لقاءَ تڏهن اڀرندو آهي جڏهن سماجي پيداوار بنيادي طور جنسن جي ڏي وٺ ٿي هجي ۽ اهو قانون سماج جي پٺ پويان هڪ اهڙي "پرڏيهي" يا تصوراتي پر حقيقي قوت ٿي اڀري ٿو جيئن ڪشش ثقل جو قانون هڪ ماڻهوءَ جي مٿان سندس گهر جي چٽ ڪرڻ وقت پنهنجو پاڻ کي اظهار ڏيندو آهي، "سماج اندر انسان جي چرپر هاڻي انسان پاران ٺهيل وکر جي چرپر جي ٿي پوندي آهي ۽ ان چرپر

جا قانون انسان جي هٿ وٽس نه پر انسان پاڻ انهن وڪرن جي چرپر جي قانون جي هٿ وٽس ٿي پوندو آهي.

جيئن سياسي معاشيات جي تنقيد جنسن کان ٿيندي پئسي تائين، جنسن کان ٿيندي پورهيتي جي طاقت، اجرت، سرمائي، پاڙي تائين اڀري ٿيڻ فيٽس يا جنسن جي وڪر جو تصور پڻ هڪ اهم تصور طور مارڪس جي لکڻين جو حصو رهيو. سياسي معاشيات جي تنقيد جي نتيجي ۽

سرمائيداري جي تصوراتي پر حقيقي، ڏند ڪٿائي پيداواري طريقيڪار کي سرمائي، زمين ۽ پورهيتي جي ٽه مورتي وسيلي سمجهايو ويو. سرمائيداريءَ جي تصوراتي پر حقيقي، ابتي دنيا جو هڪ "روزمره جو مذهب" آهي جنهن ۽ جناب سرمايو ۽ مادام زمين جيڪي صرف وڪر آهن پر اصلي زندگي ۽ وڏا سماجي ڪردار تي اڀريا آهن. مارڪس پاران فيٽس يا پوڄا جي وڪر کي سمجھائيندي تصوراتي پر حقيقي ۽ ڏند ڪٿائي جهڙا تصور استعمال ڪرڻ جو مطلب آهي ته مارڪس پوڄا جي وڪر جي تصور کي مختلف لقائن جي پنهنجو پاڻ ۽ تعلق جي بنيادن تي سمجهايو. جهڙوڪ،

1. ڏاڍ جي جديد شڪل جنهن ۽ سرمائيداري مارڪيت هڪ تصوراتي پر حقيقي لقاءَ جي حيثيت هوندي به هڪ اعليٰ ترين طاقت يا قوت آهي جيڪا سرمائيدارن واهيو ڪندڙن ۽ پورهيتن تي حاوي آهي، سماج جا مڙئي حصا ان قوت جي رحم و ڪرم تي آهن ۽ ان قوت جو هڪ قانون (طلب ۽ رسد) دنيا جي چوڌاري لامارا ڏئي پيو ۽ اوائلي ڏند ڪٿائي ديوتائن وانگر ماڻهن جي قسمت ۽ بدقسمتي جو فيصلو ڪري ٿو، سلطنتون جوڙي ٿو ۽ توڙي ٿو، قومن کي آڏي ۽ پرياد ڪري ٿو.

2. ان سڄي تصوراتي پر حقيقي ڏند ڪٿائي لقاءَ جو "فطري" ٿي پوڻ ۽ جبر ۽ ڏاڍ جو سماجي ضرورت ٿي اڀرڻ، شين جي چرپر سماج جي فطري، عام رواجي زندگي جي صورت وٺڻ.

3. ان سڄي لقاءَ بابت فردن جو خودرو راضي جو پيدا ٿيڻ جنهن ۽ پورهيت يا وڪر ٺاهيندڙ ان سڄي ويڳاڻو ڪندڙ ۽ پاڳڻا سماجي لقاءَ ۽ ڪابه اچرج جوڳي ڳالهه نه ڏسي

سگهن ۽ پنهنجو پاڻ کي سُکيو سمجھن۔
مارڪس پاران نظريي کي انهن مختلف معنائن ۽ استعمال
ڪرڻ جهڙوڪ تصوراتي پر حقيقي ڪوڙن تصورن جو
حقيقت جي جڳهه وٺڻ، زبردستي يا غلامي جي لاءِ خودرو
راضبي جو جنم وٺڻ جهڙا معاملا هڪ ٻئي سان نه صرف
بگڏيل آهن پر سرمائيداري ڏاڍ ۽ ان جي مادي حالتن سان
مڪمل سلهاڙيل آهن تنهنجي ڪري اهي هوائي تصور
(نظريو) "سماجي طور تي قابل قبول ۽ تنهنڪري سوچ
جي هڪ اهڙي معروضي شڪل ٿي پيو آهي جيڪا خودرو
انداز ۽ پيدا ٿئي ٿي ۽ جنهن کي مروج يا سوچ جي رواجي
شڪل پڻ قرار ڏنو وڃي ٿو.

آبُ آبُ ڪندين مٿين

محبوب شاهه

ٻوليءَ باري ۾ به
پُراڻيون ڳالهيون ٿيون
ڪريون.

پهرين: مغلن ويلي
گجرات لڳ ڪنجاھ ۾
ڪي وڏا عالم هئا مولوي
غنيمت. فارسي شاعر
هئا فارسي ڪتاب
ليکائون. نانءُ ڪمپائون.

فارسي بحر ايتو ڪلي وٺن جو عام ڳالهه به فارسيءَ ۾ ڪرڻ
لڳا. مجال آ جو ڪڏهن ڀلجي به ڪو ديسي ٻول وائون ڪڍي
ويهن. ماڻهن سو وِس ڪيا پر مولوي جن ته تَرَڪيا. هڪ ڏينهن
چا ٿيو مولوي سڳورن پنهنجي مٿهن ويٺي فارسي شعر پڙهيا ته
هڪ ڏينپو گوڏ ۾ وڃي گهڙين. ڏينپوءَ ڏنگيو ته مولوي جن
اوتارجي ويا گوڏ تي ڏک هڻي دانهن ڪيائون ”اڙي ٺهنجيءَ ماءُ
ڪي“ (جيڪي بزرگ گارگند کان پاسو ڪندا هن اهي چَوَن تا
مولوي سڳورن ”هڻي ڙي آمان“ چيو هو) مولوي جن جو به چيو
اهو فارسي ته هُئو. سو شاگرد پڇندا ويا ۾ ڳوٺ وارن کي وڃي
ٻڌايائون. چيءَ مولويءَ جن نيت ڳالهايو آ اڄ ۾

پي: مغلن ويلي هڪ ڳوٺاڻو ڳيرو شاهي لشڪر ۾ ڀرتي
ٿيو. هڪ ويڙھ ۾ ڦٽجي پيو. اڄ کان مَرٿهارڪو ٿي پيو. پنهنجو
ڳوٺ ويجهو هُئس. گهوڙو پڇائيندو اتي ڀڳو ۾ فارسيءَ ۾ اچي
پاڻي گهريائين. چئي آب! آب!! ماڻهن گهڻي ڏکا هُنيا. وري وري
ڀڄيو اٿن پُٺ ڇا گهرجي. هو رڳو آب آب ڪندو ويو ۾ پورو ٿي
ويو. پوئين ڪنهن مولوي غنيمت ڳوٺاڻن کي ڏسيو اڙي آبُ
پاڻيءَ کي چوندا هن. جي توهان فارسي پڙهيل هُجو هان ته اڄ
توهان جو لشڪري پُٺ اچيو نه مري ها. هاڻي هڪ ته پُٺ وڃايو
ٻيو تيار ٿي وڃو بادشاهه کي ڀڄا ڪرڻي آهي ته منهنجي
لشڪريءَ کي پاڻي چو ته ڏتو. ڳالهه ائين به پوري ٿي سگهندي

هُئِي تَه ڳوٺاڻن جَھٽِ مولوي عَنيمَت کان فارسي سِڪي وَرتي.
بادشاه به کين کڻي معاف ڪيو ۽ اڳيئون ڳوٺ جو ڪوئي
لَشڪري پُٽ اُچيو به تَه مُئسو. پر ڳالهه پُوري ائين ٿي تَه
لَشڪريءَ جي ماءُ کي جَدَّهن آب جي مَطَلَب جو پتو پيو تَه هُن
پَٽيو. چَٽي

جي مان جاڻان مَکِين پاڻي پَري
تـــــــان پيـــــــالا پياريا
آب آب ڪَندي مُئين بَچَڙا فارسيَن
گَھـــــــر گاريا

ڳالهيون چَوِڻيون چَتر هونديون هُن. سَدا اُڏوريون. پنهنجي
اَندَرئون نِٺ پيون پورَ ڏيکارينديون هُن. ۽ پورَ هُوندا هُن پُچائون.
پهرين ڳالهه پُچي ٿي: جي مولوي عَنيمَت جن ديسي ٻولُ به
وائئون تَه ڪَيندا هئا تَه هو ڪَمين کان ڪم ڪيئن وِندا هُئا.
گهرواريءَ سان ڳالهه ڪيئن ڪندا هئا. اوڙي پاڙي ۽ اُٺي ويني
ڪيئن رَڪندا هئا. ٻي ڳالهه پُچي ٿي: جي سپاهي پُٽ اُجَ کان پئي
مُٺو تَه هو پاڻ ڪنهن ڪوھ واھ تي چونه وڃي ڪريو. ڳوٺاڻن ۽
بينو آب آب چو ڪندو رهيو. وَرنديون ڪيئي ٿي سَگهن ٿيون.
جيئن هيءَ: گهرواريءَ کي تَه مولوي جن اِشاري سان ئي
سَمجھائي وِندا هئا. باقي ماڻهن سان هُو ڳالهه ڪندا هئا شاگردن
راهين. شاگرد سَمجھو پَڙهي لکي مولوي جن جا وُڇوٽا ٿي ويا
هئا. جيئن پاڻ مولوي سڳورا پَڙهي لکي مُغلن جا وُڇوٽا ٿيا هئا.
ٻي ڳالهه جي وَرندي به هڪ هيءَ ٿي سَگهي ٿي تَه سپاهي
چوڪري جي ڳوٺ ۽ ڪوھ واھ تَه هُئو ئي ڪوٽه. ڪَٽني ڪوھن
تان ماڻون جِهرڻي جو پاڻي پَري آڻينديون هُيون. جي ڳوٺ ۽ ڪوھ
هُجَن ها يا ويجهو واھ درياھ لَنگهن ها تَه ڳوٺ جا چوڪرا
لَشڪرن ۽ ڀرتي چاڱئون ٿين ها. پر پهرين ڳالهه جو هڪ جَوابُ
اِهو به آهي تَه مولوي عَنيمَت جن ڪُنجاھ جي عامين لوڪن
سان رَلڻ مِلڻ نه هئا چاهيندا. اُنهن کان پَرانهان ٿيڻ چاهيندا هئا.
تاريخ وارا ڏسِن تا تَه عَنيمَت جي پيءُ جي ڪُنجاھه ۽ قَتوي
هَلندي هئي. ۽ عَنيمَت سڳورا پاڻ لاهور جي مُغل گورنر مُڪرم
خان جي پَر ۽ ويهڻ وارن مَنجھئون هئا. فارسي انهن ڏينهن ۽
لوڪَ کان اُوچو نيارو هُئڻ جو نشان هُئي. مولوي جن جُڙڻ
چاهيندا هُئا مُغل حاڪم سان ۽ فارسي تَدَهن مُغل حاڪم سان

جُزَت جو اُھڃاڻ ھُئي. سو ھڪ ھڪ فارسي فقري □ مولوي جن کي ٻيڻو تَشو چڙھندو ھُئو. لوڪ کان پَرَانھپ جو □ حاڪم جي ويجهڙائپ جو. سپاهي نينگر به انهيءَ پتي نشي جو ھيراڪ ھو. پاڻي ته کيس گھريو ئي نه ھو. ھُو ته آيو ھُئو پنھنجي جھوڪ جي عامي لوڪ کي ڏسڻ ته ڏسو مان توهان نِماڻن کان ڪيڏو ڏورانهون ھان □ پوشاڪُن وارن سائين کي ڪيڏو اوڏرو. اِها آھي منھنجي تئين ڪَمايل ھستي. مون لاءِ پاڻي آب ٿي ويو آ. مان ان کي وري پاڻي چئي پنھنجي تئين ڪَمايل ھستي ڪيئن وڃائي ڇڏيان. (آب فارسيءَ □ عزت کي يہ چوندا آھن).

آکاڻيون چوڻيون جُزنديون روزَ جي وھي واپريءَ مَنجھئون ئي ھن پَر جُزنديون تَڏھن ھن جَڏھن روز واپريءَ □ ڪو سَنھو ٿلھو واڌو گھاتو ٿي وڃي. پھرين ڳالھه جُڙي آ واڌي سان. ڏينپوءِ جو واڌو. تُرڪن مُغلن ويلي شھرن ڳوٺن منجھه ننڍا وڏا مولوي غنيمت عام ھُئا. درس پڙھائيندا ھُئا □ بادشاهه جي نالي جو حُطبو پڙھندا ھُئا. تَدين کي وَطيفا ملتا. وڏن وَت جاگيرون به جُڙي پوئيون. ماڻھن سندن اُتمپي تي چڙڻو به گھيرائون به. گڏ خدمت چاڪري به چڱي ڪرڻي جي ھلو مَتين سان ڳالھه ڪرڻ جوڳو اُنھن جي سَمجھڻ جوڳو وسيلو ته ساڻ آھي. اِھو ته روز ئي ٿيندو ھوندو ته مولوي جن آيا ھن. درس پڙھايو اٿن. شاگردن سان فارسي ڳالھائي اٿن. ڪو پاڻ جھڙو آيو آ ته اُن سان فارسي شعر جي ڏي وَت ڪئي تَن. ڪنھن ھيئي نِماڻي ڪا ڪم جي ڳالھه پنھنجي بوليءَ □ چئي به ڇڏي آ ته وَرندي فارسيءَ □ ئي آئي آ. پر اڄ اِن روز وَرڻيءَ □ ڏينپوءِ جو واڌو ٿي پيو آ. ڏينپوءِ مولوي سڳورن کان فارسي ڇڏرائي آ ته ڳالھه جُڙي پئي آ.

الائي اِها ماڻھن جي چڙ ئي آ جيڪا ڏينپو بڻجي مولوي سڳورن جي گوڏ □ وڃي گھڙي آ. پَر ته چڙ ڪاوڙ جا ڏينپو ايڏا سياڻا سُجاڻ ناھن ھوندا. ھي ڏينپو لوڪ سُرت جو سيڪاريل تو جاپي.

بي ڳالھه بڻي آ گھاتي سان. وڇوئي جو گھاتو.

اِھو ته روز ئي ٿيندو ھوندو ته لشڪري فارسيءَ □ ڌڙڪو ڏھمان ڪندا ڳوٺ □ اچي گھڙيا آھن. ڏنل ڳوناڻا وائرلا لڳا بيٺا ھن. ڪو مولوي غنيمت جَھت اڳتي اچي کين ڏسي ٿو ته ھي بادشاھي لشڪري ھن فلاڻي فلاڻي شي پيا گھرن تُرت حاضر

گريو. پر اڄ هوڏانهن سپاهي پُٽ اب اب ڪندو ڳوٺ ۾ گهڙيو آ. هيڏانهن ماڻهن فارسي سمجھائڻ وارو وڃوڻو وڃئون ڪٿي ڇڏيو آ. لائجي هُنن پنهنجي مولوي غنيمت جي گوڏ ۾ ڏيڻو وجهي ڇڏيو آ. سپاهيءَ جي ڳالهه جو ترجمو ٿي نه سگهيو ته هو اچيو ئي مري ويو. لوڪ سُرت روز ورتي ۾ واڌو گهاٽو ڪري ان جي ڪيڏ بڻائي ڇڏيندي آهي. اها ڪيڏ لوڪ ڪلا آ. لوڪ سُرت ان ڪيڏ کي جڻيندي به آهي ته ان جي ڄاڻي به آهي. انهيءَ راهين نيسرندي موري آهي. انهيءَ راهين پنهنجي پاڻ کي سُڃاڻيندي پروڙيندي آ. مُنڍ قديم کان حاڪمن حاڪمي ڪرڻ لاءِ لوڪ کان نوڪلو نيارو ٿيڻ ضروري سمجهو. حاڪم لوڪ کي ڏسيندا هُئا ته آسين بي جوڻ آهيون توهان بي جوڻ، توهان مٽي مان بڻيل آهيو آسان چنڊ سج جي اولاد آهيو. رڀ جا پاڇا آهيو. آسان کي حق آهي توهان جي ڪمائي ڪسي وٺون. آڃا توهان جو قرض آ ته جو ڪجهه اُپايو بڻايو ان مان پنهنجي تڳڻ جوڳو ٿورڙو رکي پاڇي آسان وٽ جمع ڪرايو. اهو قدرت جو ورتارو آ. لوڪ جي ڪمائي پهرين ته ڏاڍائي ڪري ڪسي وٺي. پوئڻون ان ڏاڍ کي ڀڏئون مڃائڻ لاءِ قدرت جو ورتارو چئي لاڳو ڪيو ويو. حاڪمن پنهنجو رهڻ ورتڻ ويس مُهاندو سڀ خاص ڪري لوڪ کان ڌار رکيو. اها ڌارباڻي شان بڻي. ڊڊڊو. قدرت جي ڏات. جيترو عام مخلوق کان حاڪم پري ٿيو اوترو ان جو شان وڌيو. جڏهن لوڪن ان ڌارباڻي ان شان کي وڌائي مڃي ورتو ڳڻ سمجهيو ته هو ان اڳيان جُهڪڻ کي ان کي پوڄڻ کي به ڳڻ ۾ وڌائي سمجھڻ لڳا. کڻي ڪمائي ته اڳي ئي شان وارن کي ڏئي وينا هُئا هاڻي دين ايمان به هُئن جي نانءَ ڪرڻ تي راضي ٿي ويا. هوريان هوريان وساري وينا ته اهو شان، آسان جي ۾ حاڪم جي رهڻيءَ ۾ اهو ويڇو، آسان جي محنت صَدقي ئي آهي. هُو شان کي حاڪم جو جماندرو حُسن مڃڻ لڳا. انهيءَ کي ماڻهپي جي چوٽي سمجھڻ لڳا. هُئن دلين ۾ ان حُسن جي تانگهه ڏکائي ۾ ان جي وڇوڙي جو ڏک پاليو. حاڪم شان جي نالي تي پنهنجو ڏاڍ مڃرايو ۾ پوڄرايو.

پنهنجي گهرج کان وڌيڪ آناج ۾ وٽ وسٽ اُپائڻ لاءِ خلقت کي ڪم تي لائڻ پوءِ خلقت جي ان پورهنئي جي واڌو ڪمائي کي پوري دعوى سان ڪسي ڪڻڻ ۾ پنهنجي سُڪ لاءِ ورتڻ هيڪڙائيءَ

هوندي ٿٽو ٿي سگهي. جي شڪاريءَ جي شڪار سان پائي هجي ته هو شڪار ڪيئن ماري. مارڻ واري کي پنهنجي شڪار کي دلئون ڏور ڪرڻو پوندو آ. وار ڪرڻ کان پهرين دل مان ماڻهپي واري ٽرمي ۽ تنهنائي ڪڍي ڇڏي آ. حاڪمن مالڪن لاءِ ضروري آ ته هو ڪميئن پورهيتن کي پاڻ جهڙو ماڻهو نه سمجهن. جيتري ڏوري هوندي اوترو ڪم ڪڍڻ سولو ٿيندو. انهيءَ ڏوريءَ جو نانءُ شان آ. يا چئجي شان پهرڻ آ ان ڏوريءَ جو. چو جو اها اگهاڙي ٿئي بيهي سگهي. ڪڏهن ڏکي ويلي ان کي پائي ۽ هيڪڙائيءَ جو ويس به پهراڻو پئجي ويندو آهي. پر شان ان جو قدرتي ويس آهي. اهو ويس ڏوريءَ کي ڏوري ئي بڻائي ڏيکاريندو آ. شان جي ويس ۽ سينگاريل ڏوري حاڪمن جو هٿيار ٿئي ڇاڻي ڏيکارڻ جي گهرج کڻي بڻجي پوي سندن ريس. حاڪم مالڪ ڪمي ڪسبيءَ کي چونڊو آهي ڏس مان ڪيڏو اچرج جهڙو ڪيڏو ٽوپڪلو اچيرو هان ڪو جوڙ آهي منهنجي خُشن ڳڻ ۽ وڌائيءَ جو. مون کي پوڄ. پوڄڻ ڏوريءَ کي ماڻڻ آ. ڏوري ماڻي تون منهنجي ويجهو ٿي سگهين ٿو. منهنجي صفين جي تجلي پسي سگهين ٿو. تنهنجي منهنجي نيارپ ئي آسان بنهي جي هوند آهي. مان پوڄڻ جوڳو هان ۽ تون پوڄڻ وارو. اهو آسان جو قدرتي سانگ آ. اها ئي رب جي رضا آ. قدرت جو وهنوار آ.

حاڪم جو اٿڻ ويهڻ کائڻ ڪيڏڻ ونڊڻ وڙوهن سڀ شان جو ڏيکاءُ آ. هُن جا ڪپڙا اس پاري کان بچاءُ لاءِ ناهن سندس درجي جو نشان هُن. هُن جي بولي بولي ناهي هُن جا لفظ لفظ ناهن هوڪو هُن هُن جي رُتبي جو. اهي خلقت کان سندن ڏوري ڪڍي ڏيکارن ٿا. انهن لفظن ۽ معنيٰ ڪانهي. اهي لفظ آهي منتر هِن جيڪي حاڪم کي حاڪميءَ ۽ ڏيپل کي ڏيپل هجڻ جي پڪ ڪرائين ٿا. انهن راهين حاڪم پنهنجي پوڄا جوڳ هجڻ کي ۽ ڏيپل پنهنجي پوڄاري هجڻ کي مڃي ماڻي ٿو.

ٽرڪن مُغلن کان پهرين هتي جي حاڪمن کي لوڪ بوليءَ کان ڌار رهڻ لاءِ سڀڙجي هڪ درباري بولي گهڙائي پئي هئي. ٽرڪن مُغلن کي اها سڀڙپ ته ڪرڻي پئي هُو جتان آيا هئا اُتي فارسي بادشاهي بولي هئي. هُنن هتي اها هلائي ڇڏي. فارسي هلي ته سوين ورهيه لوڪ بوليءَ کان لوڪ رهڻيءَ کان ڌار ٿيڻ جو منتر بڻيل رهي.

بادشاهي ورتاري سان لاڳاپو فارسي پڙهي ڳالهائي ٿي پڌرو ٿيڻو. سو لشڪرڻ لائڙن لڳڻ ٿل لائي فارسيءَ کي منهن هڻڻو. فارسي لفظ پوڄڻ جوڳا ٿي ويا. فارسي لکڻيون سونهن سويا جون کاڻيون بڻجي ويون. جنهن چاهڻو انهن کاڻين ۾ هٿ وجهڻو ۽ امير ٿي وڃڻو. گهوڙا جوڙا محل ماڙيون ته مهانگيون هيون فارسي نورو سستو هئو. جنهن کي ديسي رهڻي ڪهڻيءَ جي مٽي پاءَ ته پوئي اُن جهٽ فارسي نور ۾ وهنجي نوري ٿي وڃڻو. عالمن جي عالماڻي ۾ شاعرن جي شاعري لوڪ ٻوليءَ کان ڏوريءَ جي گز سان ماڃڻ لڳي. جيڏي ڪنهن عالم شاعر جي لکڻي خلقت جي پهچ کان پراڻهن هجڻي اوتري اُن جي آڌر ٿيڻي. جيڏو ڪنهن لوڪ ٻوليءَ کي ننڍڻو رڍڻو اوڏو ٿي اُن سگهڙ ملوڪ ۾ سياڻو سڌرائڻو. انهيءَ ڪري خلقت ۾ به پنهنجي پاڻ کي ننڍڻ رڍڻ جو پنهنجي پاڻ کي ڪچو ڪوجهو سمجهڻ جو رواج پيو. ماڻهو پاڻ پنهنجي اندر حاڪم جو وڃوئو بڻجي ويهن لڳو. پنهنجي پاڻ کي شاهي جُتيءَ هيٺ رکڻ لڳو. پاڻ پنهنجي اندر ۾ غير بڻجي ويٺو. پنهنجي هجڻ کان پاڻ انڪاري ٿي ويو. هو اُن ڏنل پرديسن کي ڊلئون ديس مڃڻ لڳو ۽ ديس واسو هن کي ميهڻو ٿي ويو. اهو اُڻ وچوڙو اُڻ وڻ تان ئي پورو ٿي سگهيو پئي جي پنهنجي اصل جو پڇ ٿي چئي ڇڏيو وڃي. پنهنجي پرياسي پنهنجي پوڻياريءَ مان سهيڙيل هر رنگ لاهي حاڪم جي رهڻيءَ جو رنگ چاڙهيو وڃي. اهو ٿي ويندو هئو پر آڏو ڳاريو. پورو نه هئو ٿيندو. ڪنهن مهل ڪو ڏينيو ڳوڏ ۾ گهڙي وڃڻو ته نهيل ٺڪيل ٺاه ڦٽي وڃڻو.

سو لوڪ وچوڙي ۾ لوڪ وير جڏهن ماڻهوءَ جي اندر گهر ڪيو ته اهو اُڻ وچوڙو ۾ اُڻ وير بڻيو. حاڪمن جي ٻولي سڳي واپرائي لوڪ ٻوليءَ کي تياڳي ماڻهوءَ اُڻ وچوڙو پاليو. پنهنجي پوڻياريءَ پنهنجي پرياسي سان هيڪڙائيءَ جو پڇ پنهنجي اندر چيپاڻيو. پنهنجي ماڻهپي جو وڻ سُڪايو. پنهنجي ست کي نيسرڻ کان روڪي هن اُڻ گهاٽ جو ساءَ ورتو. پر اهو ساءَ به ڪسارو هو. اِن سان ماڻهو اندرون سڌا اُڇيو اُڪڏيو رهڻو. پر اِن اُڇ جو نشو اهڙو هئو جو ماڻهو اُڇيو مري وڃڻو پر پاڻيءَ کي آب چوڻ کان ته مڙڻو.

ماڻهوءَ جو آيو آهي ڇا؟ وڻ جو آيو مٽي پاڻي واءَ ۾ اُس جي

جُزَّت آهي. ائين به ناهي ته هڪ ڀيري ئي اهو سڱ جُزبو ۽ وَڻ بڻجي ويو. پل پل اهو سڱ نئين سر جُزندو آ. تان وَڻ جي هستي رهندي آ. ماڻهوءَ جو آڀو به هُن جي اوسي پاسي وسندڙن جي گڏيل هڏ ورتيءَ جو هڪ رنگ آ. ماڻهو نانءُ آ اُن گڻت سُبڌن جو هڪ اٿت ۽ اُڻجڻ جو. اها اُت ڏينهن رات پئي ٿي اُڻجي. هر پل هر ساهه. ڪو هڪ ماڻهو اِن اُٿاوت جو ڪاٿو ٿو ڪري سگهي. ڇو جو اُن اندر ڌرتي آڪاس جي جَمڻ کان به اڳوڻي ادجڳاد کان هاڻي تائين جي پوري وار به پئي ٿي اُڻجي ته اچڻ وارن جُڳن جا نقشا به پيا ٿا اُڻجڻ.

اِن ڪري سڀاڻن چيو آ ته جنهن پنهنجي آبي پنهنجي پاڻ کي جاتو اُن رُب کي سُڃاتو. ڪو ڄاڻي ٿو سگهي پر ڄاڻڻ جو جَن اُٻاءُ ئي جيئڻ آ. اندر وسندڙ سُبڌن کي چٽ چٽي ۽ جاڳائڻ ۽ رهڻي ڪرڻيءَ ۽ نڀائڻ ئي چيائو آ. رُڳو ڄاڻڻ ئي ته ماڻڻ. ڄاڻي ڪو سگهي ٿو يا نه ماڻي هر ڪوئي سگهي ٿو. اهو ماڻڻ ڀريت آ، جڳ جو مُور آ.

ماڻهوءَ جي اندر وسندڙ اُن گڻيا سُبڌ سانگا ٻوليءَ راهين هُن جي اندر پهتا آهن. ٻولي انهن جي جڻي ڄاڻي آ ۽ اهي وري ٻوليءَ جي هنج ۽ پلپل نيپل آهن. ٻولي چڙي لفظ آڪر ناهي هوندي. ٻوليءَ جو ٿڌ آهي سَن، سَڄ، ساڃاهه. اشارو، نشاني، اهڃاڻ. هر ڏيڪاري سَن آهي. سو ٻوليءَ جي قهلاءَ جو ڪو چيه ناهي. لفظ آڪر اُن ڪري پَرڌان هِن جو اهي سَن کي اُتاري سانڀي سَمجھڻ ورجائڻ جوڳو ڪن ٿا. اُن کي نِت پسرڇندڙ سڱه ڏين ٿا. لفظ ڪنهن هڪ مطلب معنيٰ سان ٻڌل ناهن رهندا. ماڻهوءَ جي اندر وسندڙ سُبڌ سانگا لفظن ۽ نيت ٿيون سَنئون سَنئون پيا پريندا آهن. ايران جي ڪنهن واهڻ ۽ آب چئي ماڻهو پاڻي ئي گهرندو آهي. پر مُغل لشڪر جو ديسي سپاهي پنهنجي ڳوٺ ۽ آب چئي پاڻي ته پيو گهري. هُو پنهنجي ميل پنهنجي پانت پائيءَ مان نڪري حاڪم ميل سان ملڻ ٿو چاهي. حاڪم ميل جو چيائو جيئن لاءِ خلقت مان مري نڪرڻ ٿو چاهي. تُرڪ مُغل بادشاهيءَ جي لاڳيدارن ڪامورن ڪارندن لشڪرين لاءِ سردارن ۽ وڏيرن لاءِ بادشاهي ٻولي ڏيڏهي جو نشان هُئي. لوڪ کان ڪمڻ پورهيتن کان ڌار ٿيڻ جو وسيلو هُئي. لوڪ ۽ بادشاهي ٻوليءَ جي مڃتا اِن ڌاريئپ جي مڃتا

مِٽِيءَ ڪان مٿانُهون آ اوترو ئي اهو آهي ۽ جيئري ڪنهن جي اٿئي ويهڻي اُونچي اُتانهين آ اوتري ئي هُن جي هستي آ ۽ مٿانهون ٿيڻ لاءِ مالڪ حاڪم سڃ ڇنڊ جو اولاد سڏائيندا هُئا ۽ هاڻين گهوڙن تي سوارِي ڪندا هُئا. اُونچن ڪوٽن ڦلغن ۽ رهندا هُئا ۽ مِٽِيءَ کان پُراڻهپ اُصل ۽ مِٽي هائُن کان پُراڻهپ هُئي ۽ جيڪي مِٽِيءَ مان اُن اُپائيندا وٽ وِست گهڙيندا ۽ اُسار اُساريندا هُئا ۽ جن جي ڪرڻيءَ سِر مالِڪيون بادشاهيون پيئڻ هُيون ۽ قَريد مِٽِيءَ هائُن پارئون ڳالهايو آ ۽ يا چئجي قَريد مان مِٽِيءَ هائُن ڳالهايو آ ۽ مِٽِيءَ جي سُڃاڻپ ڪرائي آ ته مِٽي ئي هُونڌ هستي آ ۽ اها هيٺ آ تان پير بيٺا آهن انهيءَ منجهئون انهيءَ جي آسري تي جِيوت جوڻ جَمي اُچي ٿي ۽ وري مَري انهيءَ هيٺ انهيءَ اَنڌر موتي ٿي ۽ حاڪم مالڪ لاءِ پيرن هيٺ هُئڻ گهٽتائي جو نشان آ ۽ قَريد ”پيرن هيٺ“ جي بادشاهي مطلب کي اُونڌو تو ڪري ۽ مِٽي جِيوت کي سَهاري ٿي موت کي ڀڪي مٿن کي وري چياري ٿي ۽ مِٽي مَرڻ جيئن جو گهر آ ۽ مِٽي ئي جيئن جو گيڙو پئي گيڙي ۽ پاڻ منجهس پئي گيڙي ۽ مِٽِيءَ جيڏو ته ڪو آهي ئي تَه ۽ سو مِٽِيءَ کان پري ٿيڻ مِٽِيءَ کي نِنڊڻ شائِن تَه گمان آ ۽ بادشاهي ٻوليءَ ۽ خاڪ تَه هُجڻ هُئي ۽ جيڪي هستيءَ وارن ليکي اُن ٿيا هُئا آهي ”خاڪ“ هُئا ۽ قَريد لوڪ ٻوليءَ جي مِٽِيءَ سان گڏائي ”خاڪ“ جي آڻهوند کي هُونڌ بڻائي ڇڏيو ۽ خاڪ کي لوڪ ٻوليءَ سان گڏيائين خاڪو ڪوئي ۽ ”آ“ ”و“ يا ”ي“ ڪنهن لفظ آڏو جوڙيا ويندا آهن اُن کي جيئري جاڳندي هستي بڻائڻ لاءِ ۽ اُن سان پنهنجائپ ڏيکارڻ لاءِ ۽ قَريد خاڪ کي پَنڌ ڪرايو آ بادشاهي ٻوليءَ کان لوڪ ٻوليءَ تائين ۽ اِن پَنڌ خاڪ کي خاڪو ڪري اُن جو اُپو مٿائي ڇڏيو آ ۽ هاڻي اها زِرِجيءُ ناهي رهي جيئري جاڳندي ٿي پئي آ ۽ هيٺ به هُوندي آ ۽ مٿان به ٿي وهندي آ ۽ لوڪ شاعرن لوڪ ٻوليءَ جو بچاءُ ڪرڻ لاءِ بادشاهي ٻوليءَ جون ڪاهون روڪيون ۽

قَريدا بِرِها بِرِها آڪِيي بِرِها تون
 سُـ _____
 جِت تَن بِرِها تَه اُچِي سو تَن جاڻ
 مُسـ _____

قَريد ويلى دَهلِيءَ جا بادشاهه سُلطان سَڌائيندا هُئا ۽
 ڏوهيڙي ٻاهران ”سُلطان“ جي بادشاهي آ ۽ رَعيت لاءِ اِهو نانءُ
 ئي حُڪم آ ۽ اِن نانءَ سان وهنوار وهي ٿو ۽ اِن جو سِڪو هلي
 ٿو ۽ اِهو نانءُ مَسِيئن چُونڪن ۽ پُري ٿو ۽ هر دم خَلقت جي سير
 تي سوار رهي ٿو ۽ خَلقت اِن نانءَ تي دهلجي به ٿي ۽ اِن جي
 دُهاڻي پڻ ٿي ڏئي ۽ ڏوهيڙي جي آندر قَريد سُلطان جو تختو
 اونڌو ڪري ڇڏيو آ ۽ سُلطان جو نالو ڊاهي هُن ٻرھ کي چيتاريو
 آ ۽ لَفظ سُلطان کي تختئون لاٿو آ ٻرھ جي وَرجاءُ ٻرھ جي
 دُهاڻيءَ ۽ ”ئون“ جي سَڌ ۽ ئون چوڻ سان ٻرھ جيئري جاڳندي
 حاضر هستي ٿي پيو آ ۽ هُن سُلطان جو رعب ڇنڊي ڇاڻي ڇڏيو
 آ ۽ رهندو ڪم ڪيو آ ”مُساڻ“ ۽ هڪ پاسي ٻرھ سُلطان جو هَندُ
 والاري ويهي رهيو آ ته ٻئي پاسي ڏوهيڙي جي سِٽاءُ سَهجي
 ”سُلطان“ کي ڌڪي مُساڻ آڏو ڪري بيهاريو آ ۽ ڌڪي به ڇا جو
 سُلطان ۽ مُساڻ جي جوڙي اِئين ٽهڪي آ جڻ قُدرت بڻائي
 هُجي ۽ اِهو سِٽاءُ سِٽڻ ۽ لَفظ ”جان“ وڃ وِسيلو بڻيو آ

ٻرھ تانگھ آ ۽ ٻئي سان ملڻ جي پنهنجائپ ڪرڻ جي سِڪَ ۽
 آندرين ٻاهرين شُبهنڊن جي سار، سَنجوڳ مائڻ جي اُڪنڊ اُڪير ۽
 سُلطان رَر زور جي سير تي جنهن سان چاهي ميلاپ ڪري
 سَگهي ٿو ۽ ٻر اِهو ميلاپ ملڻ ناهي هُوندو ملڻ هُوندو آ ۽ ملڻ
 سان تانگھ مَري ويندي آ ۽ ملڻ وارو به پُورو ٿي ويندو آ ۽ هُن جو
 تَن مُساڻ بڻجي ويندو آ ۽ يا چئجي تانگھ مَري لوپَ جي جُوڻ
 مَتائي ايندي آ ۽ لوپَ جو پُوڻ تَن جي مُساڻ ۽ سڌائين پيو
 پانواڻيون کائيندو آ ۽ قَريد جي تانگھ تڏهن جيئندي آ جي مَل کان
 بچي ۽ ٻر سُلطان جي سُلطانيءَ ۽ رهندي مَل کان ڪيئن ڪو
 بچي سَگهندو ۽ سُلطاني ته آهي ئي مَل وَرتارو ۽ سو قَريد جي
 تانگھ جيئندي آ جي سُلطانن جي سُلطاني ڊاهي پاڻ سُلطان ٿي
 وڃي ۽ مَل وَرتاري جي هَندِ تانگھ وَرتارو هلي ۽ هر تَن ۽ ٻرھ نٿ
 جَمي نٿ نيسري ۽ قَريد جو ٻرھ سَڌا وِچوڙو آ ۽ سَڌا ميلَ به ۽

هڪ وِچار پَتاندڙ پهرين سِٽ هِئڻ
 آ:

ٻرھ ٻرھ آڪي ٻرھ تون سُلطان
 ٻرھ جو به مَعنائون هن (ٻيون به هُونديون) هڪ وَرھ يا واڍ
 ڪوھ مان پاڻي ڪڍڻ واري ۽ ٻي ڪَڙيو ڪوھ مان پاڻي اُڏن نالين

ٺاڻين پهچائڻ وارو ٻنهي معنائن پويان الائي ”بار“ يا ”وار“ ئي آهي، پاڻيءَ لاءِ پراڻو لفظ جيڪو ”ورهڻ“ ۽ ”ورڪا“ ۽ آڻ جيڪو ”سروور“ ۽ وهندڙ پاڻي تي ويو، ڌرتيءَ ۽ پيهي ڪوهن ۽ آيو جتان ورها راهين نڪري ڏوهيڙي ۽ اچي ويو ۽ ٿي سگهي ٿو هتي بوليءَ جا عالم اسان کي جهلڻ جي ڪن ۽ هلو ڪين ان لفظ جي مُنڊ تي ويهاري ”برها“ راهين ڏوهيڙي ۽ لهون ٿا ۽ واڍ يا رسي رڳو ڪوه مان پاڻي ناهي ڪڍندي، اڇ جي پوري ڦيري ۽ ان جي گهرج آهي ۽ وڍل پوک جي سانڀ لاءِ به ته وهڻ جي سانڀ لاءِ به ۽ فصل جي وَنڊ لاءِ به ٻني باري جي ماپ لاءِ به ۽ ڍل لڳائڻ جي ڪاڻي لاءِ به ۽ سو پرها رسو هجي يا ڪسي ڪڙيو وُسُونءَ جي مُنيائتي رَمَز آهي ۽ وُسُونءَ پاڻي ڏيڻ جوڙڻ ٻڌڻ کان هلي ٿي ۽ ماڻ وڻڊ تي پوري ٿي ٿئي ۽ ”برها“ وُسُونءَ جي ڪمن ڪارڻن جي ان ڦيري جي رَمَز بڻجي ”سُلطان“ سان ٽڪريو آ ۽ چو جو سُلطاني به انهيءَ ڦيري سر ئي پيئل آهي ۽ ڦريد پرها کي برها سڏي ٿو ۽ رڳو پاڻ ٿٽو سڏي ”آڪي“ راهين پوري سنگت سان گڏجي سڏي ٿو ۽ سو پرها ئي پاڻي ڏيندو ۽ پرها ئي جوڙيندو سانڀيندو آ ۽ پرها ئي اپائيندو آ ۽ پرها ئي وڻيندو ورتيندو آ ۽ پرها کانسواءِ وُسُونءَ جو گيڙو ٿٽو ڪڙي سگهي ۽ پر پره جي ڪرڻي سُلطانيءَ جي نور ۽ ٻڌجي مل ٿي ويندي ۽ پره جو اُٿڙ ان جي ويرڻ ۽ سو ڦريد جي سنگت ڏوهيڙي ۽ سُلطان کان تخت تاج ڇڏرائي وُسُونءَ جي مُهار پره جي هٿ ڏئي ٿي ۽ جنهن جي هٿ ڪار تنهن هٿ مُهار ۽ پر اهو ڪم ٿيو وڏي اٽڪل سان ۽ پاڻمُرادو ناهي ٿيو ۽ بي سٽ ۽ ”اچي“ سَهج سڀيءَ ئي آيل جاپي ٿو ۽ پر ڏوهيڙي جو رَمَز سڀيءَ انهيءَ لفظ هٿ آهي ۽ رَمَز جو گيڙو پٽو آهي ۽ پهرين گيڙي ۽ سُلطانيءَ جو جوڙ مخلوق جي اڇ پورهِي سان جُڙي ٿو ۽ سُلطانيءَ جو اُصل بُنياد اهو اڇ پورهيو آ ۽ پر ان اڇ پورهِي جو پنهنجو بُنياد ڪهڙو آ ۽ اهو نبيرو پئي گيڙي منجه ٿيو آ ۽ اڇ پورهيو پره سر آ ۽ هُونڊ مُنڊُون آهي ئي پرها (پرها پرها آڪي) ۽ پرها اڇ جو ٿڌ آ ۽ پرها اڇ پورهِي جو جائو به آ ته جڻيندڙ به ۽ بندي جو ٿڌ هُن جو وڻ هُن جي هسٽي اڇ پورهِي جي گهڙيل آ سو پرهه جي گهڙيل آ جنهن کي پره گهڙيو آ ان کي هليو به پرهه جي حُڪم سر ئي آ ۽ پره ئي آ جيڪو انڌن اُچيت ڪوهن ۽ لڪيل ٿڌ سٽ کي وري پوکڻ

وَهَن مائهن ۽ اڃائي تو ۽ جي وِسُونَ جي ڪِرَت ڪارَ جي مُهارَ
 بره هَت تَه هُجي، مَل هَت هُجي تَه وِسُونَ جو گيترو مَتُون تَه
 گِرندو ڄاڻندو آ پَر آندَرئون بيل هوندو ۽ جڏهن ڪِت ۽ اڃيل
 اُتَ بره کان چڇي ماڻهوءَ جي وِت جي زِي پُوريندي آ تَه
 ماڻهوءَ جي تَن جي ڪيئي به مُسانَ بڻجي ويندي آ ۽
 لوڪُ ٻوليءَ جي سَنِيالَ بِنڊُ هئي بادشاهي ٻوليءَ اڳيان ۽ رُڳو
 بادشاهي ٻولي اڳيان نه شانَ گمانَ جي اُن پَرماڙو وهنوار اڳيان
 يه جيڪو بادشاهي ٻوليءَ راهين لوڪُ چُڻ ۽ ڀرم پريندو هُئو ۽
 لوڪُ جي تَن ۽ بره جو پُڄ چيپاتي ملنَ ڦاڻن جي هَڄ هول
 مڃائيندو هو ۽ اُن کي مُسانَ بڻائيندو هُئو ۽
 نانڪ چيو۔

جن سڪداري تنهن ڏواري ڇاڪر
 ڪيهو ڏرڻو
 جان سڪداريءَ پوي رنجيري ڇاڪر
 ه ٿئون مَرڻو

شق سلطان جي سُلطنت جي هڪ وَڻ هُئي، بندوبست
 انتظام لاءِ، اوڳاڙيءَ لاءِ ۽ شق جو حاڪم شقدار سڏائيندو هُئو ۽
 لوڪُ ٻوليءَ ۽ اهو لفظ سڪدار رهي ويو ۽ لوڪُ ٻولي
 بادشاهي ٻوليءَ جي لفظن کي پڇي گهڙي انهن جو رعب
 ڪڍيندي آ (ترواسي مَنجسَرتِ کي مَچَرتِ ۽ آيريري
 مَنجسَرتِ کي هَئيري (انڌاري) مَچَريٽُ ڪوڻيندا هُئا) ۽ اهڙي پَڄ
 گهڙ ٿيندي تَه سَهجَ سَپاءُ ئي آهي اُن ڄاڻائي ۽ پَر اُن ۽ رُتيبي
 جي دُوريءَ کي زوريءَ اورانگهڻ جي سَدَ لکيل هُوندي آ ۽
 جَتي اُبوڄهائي جو هُڻ هُئي رُتيبي جو رعب ڪڍڻ جي سَدَ ۽
 شقدار سڪدار ٿي به حاڪم ٿي آ ۽ اُن جو اصل رعب هُن جي
 حاڪميءَ پارتون آ ۽ سو نانڪ حاڪميءَ جي ڪوٽ کي ڪاڻ هُئي
 اُن جي پيڙه پتي لوڪُ جو ڏپُ تو لاهي ۽ سڪداريءَ ۽ ڇاڪريءَ
 جو ڏرئون جو سَگُ آ ۽ جي ڇاڪر سڪداري جي ڏاڍ سان يڪ
 سُر آ تَه هو سڪدار جو ڏيئون تابعدار آ ۽ جي تَه تَه هُن جي
 تابعداري ائين پڙدو آ هُن جي ڏپُ جو ۽ نانڪ ڇاڪر کي هُن جي
 پنهنجي ڏپُ جي سامهون ڪيو آ ۽ ڇاڪري سڪداري جي سَگُ
 مٿان هِڄَ پنهنجائپ مَچتا ۽ مهربانيءَ جا سڀ پڙدا لهي ويا آهن ۽
 اڳيئون ڄاڻي تو نانڪ جي ٻولن ۽ ڇاڪر پاڻ ٻوليو آ ۽ چئي تو

مان چو ڏڄان مون وٽ ڇا هي جيڪو ڪسجي ويندو ڏجي ته
 اهو جيڪو چوٽ چڙهيو آ ڇاڪرڻ ڪي ته روز رنجير پوندا هئا
 روز ته ڇاڪرڻ ئي سيڪدارن هئئون مرنديا هئا پر هتي سيڪدارن
 جي پڌڄڻ ڇاڪرڻ هئئون مارڄڻ ڪي اڪثر فُدرتي وهنوار ڏسيو
 ويو آ ۽ هنن ٻولن ڇوڻين پهاڪن واري پڪ آهي ڇوڻين ڪو
 جڳين پُراڻو لوڪ جو هينئن هندايل سچ هجي ۽ ان پڪ پارتون
 سيڪداري ڇواريءَ جو جوڙ فُدرتي ۽ لازمي ٿي پيو آ ڇاڪري
 ۽ تابعداري جو جوڙ فُدرتي ۽ لازمي ناهي رهيو

ڊپ ۽ خواري نماڻن جو پاڳ پاڳو هئا نانڪ جي ڪلا انهن ڪي
 ڏاڍن جي ليکي ليکي ڇڏيو آ ڇاڪرڻ ڪنڌ جهڪيل ڪُڪم جا بندا
 ناهن رهيا همت پريا سجاڳ جيءَ بڻجي بيٺا آهن ڇاڻي ويا هن
 ته سندن ڪم سيڪداريءَ ڪي تڪ ڏيڻ ناهي ۽ اُن ڪي پاڙئون پيڻ
 آ

ويلي سِر لوڪ ٻوليءَ خلقت جي سنڀال ڪئي اُن جو آڌار
 بڻي لوڪ شاعري خلقت جو ڏڏ بڻي. خلقت وري لوڪ
 شاعريءَ ڪي سانڀيو ڇيٽي ۽ پڄاڻي اڳئين پڙهين تائين ڳايو
 تُرڪ سُلطانن ۽ مُغل شهنشاهن جي ويلي شهن ڳوٺن
 هنڌ هنڌ مدرسا کليا مدرسن جي پڙهائي بادشاهي ٻوليءَ جي
 آڌر لوڪ جي دل ۽ وهڙڻ جو وسيلو بڻي اُن لوڪ ڪي ڏسيو ته
 عِلم اهو آ جيڪو بادشاهي ٻوليءَ راهين لپي اهو ئي عِلم توهان
 ڪي بادشاهي درجن رُتبَن جي لڙهيءَ ۽ پوئي سگهي ٿو جيڪو
 عِلم توهان ڪي پنهنجي ڪم ڪرت مان ملي ٿو اهو سڪڻو آ اُن
 عِلم جي سِر توهان جيڪو اُڀايو بڻايو ٿا اهو اصلئون آڏنگو
 سَهانگو آ ۽ انهيءَ لاءِ سرڪار اهو مُقت اوڳاڙي ڪئي ٿي
 بادشاهي ٻوليءَ واري سيڪيا جو عِلم باريڪ آ اهو اُڀائڻ ناهن
 وارو ڪُهو ڪم ناهي ڪندو اهو جوڙڻ اُڀائڻ جي پورهِي ڪان
 چُٽڪارو ڪرائي ٿو. جوڙڻ اُڀائڻ وارن جتن ڪي قابو ڪري ساري
 جڳ جون نعمتون آڪي چنپ ۽ حاضر ڪرائي سگهي ٿو. بادشاهي
 ٻولي سڪڻ لاءِ جيترو ڪشالو ڪرڻو پيڻو اوترو ئي سڪڻ واري
 جي دل ۽ بادشاهي ٻوليءَ جو آڌب وڌو. جيترو هن صرف و تحو
 جي پيڄڻ ۽ قاسم اوترو ئي ڪيس سَهج سڀاڻين سڪيل لوڪ
 ٻولي ڦڪي ۽ اُن گهڙيل ڇاڻي. بادشاهي ٻوليءَ جا ڪتاب جاڏو
 نڱريون بڻجي وڃن ۽ جاڏو نڱرين ۽ لهندي سارِ ئي هيئن جي

”مان“ کي بادشاهي شانَ گُمانَ جا پَر لڳي وڃڻا. هُنن جي اندر وارو آڱاڻ ٿي بادشاهي وهنوار وٽ گروي ٿي وڃڻو.

قربدا جي تون عقل لطيف ڪارا

لڪ ٿه لڪ

پنهنجي گريبان ۾ ڏس سِر نمائي

ڏي

عقل لطيف انهن جو ليکيو ويندو آ جيڪي بادشاهي ٻوليءَ راهين بادشاهي علم ۾ ورتاري جي جاڏو تگريءَ ۾ گهڙي عامئون خاص ٿي وڃن ۾ خاصن جي خاصيت سندن لکڻن ۾ آهي ۾ لکڻ راهين عامن مٿيون وسندي آ. لکت ئي علم آ. لکت ئي حڪم قانون آ. لکيل آڪر ليڪ آهن. عامن جي قسمت هن. دربار جو لکيل فرمان کڻي ڪو اچي لهندو آ ۾ هزارن عامن جي ڏينهن رات جي پورهئي مان اڏ چوڻو اوڳاڙي وٺي ويندو آ. لکت ڏرڻون لکيل ليڪ آ جنهن کي ڪو تاري ٿو سگهي. لکڻ وارا انهيءَ جاڏوءَ جي سِر تي بادشاهي نوڪرين تي چڙهيا هن. مدرسن وارا ۾ گادين وارا چوراسي ڳوٺن جو ڏن پيا اوڳاڙي ڪائين. خلقت انهن کان لکت سيڪڻ اچي ٿي. انهن جو ليکيو مڙهي ڳچيءَ ۾ پائي ٿي. ڏرڻون ليکيو به انهن جو ئي آ سو انهن جو ليکيو ئي ڏر ليڪن کي تاري به سگهي ٿو. جاڏوءَ کي جاڏو ئي کڻي سگهي ٿو. پر هي اهڙو جاڏو هيو جيڪو جاڏوگرن سان به وڙهي پيو. عالمن حاڪمن جي چالاڪي هُنن کي اهو نٿي سمجهڻ ڏئي ته لوڪ کان پراڻهون ٿيڻ پنهنجي پاڻ کان پراڻهون ٿيڻ آهي. حاڪمي عالماڻيءَ جا ڪارا ليڪ لکڻ واري جا پنهنجا ليڪ ڪارا ٿي ويندا آهن. هُنن کي پنهنجي پاڻ کان وچوڙي ڇڏيندا هن. پنهنجي آبي کان ٻاهر ڪري ڇڏيندا هن. عالمن حاڪمن جي سمجه ٽڪي باريڪ ۾ ملوڪ ڪوٺائيندي آ. بادشاهي ٻوليءَ ۾ ”عقل لطيف“. قريد عقل لطيف جي پيرم گمان وارن کي عقل لطيف سڏي هڪ جتڪي توڪ ڪئي آهي ۾ ڪل پوڳ ۾ سندن پيرم پڳو آ. بادشاهي ٻوليءَ جي ڪلف لڳل اصطلاح سان چرچو ڪري ان جو جاڏو توڙيو آ ۾ جاڏوءَ ۾ ڦاٿلن کي چوٽڪاري جي راه ڏيڪاري آ. جي سڄ ۾ توهان پڙوڙ وارا آهيو ته پنهنجي آبي ۾ آڇو. پنهنجي ڪوڙ جي اساريل ”مان“ جي اندر جهاتي پايو. مٿان توهان کي پنهنجو اصل آيو انهن جهڙو ئي ڏسجي جن کي ڪارن

ليڪن راهين ٻنڌي رڌي ڊٻائيندا آهيو. ”گريبان“ انهيءَ ٺوپڪلي مٿاهين ”مان“ جو آجڪا گهڻي چاه سان سڀائي ڳل پاتي آ. شان گمان جو نشان هائي پڇتاءَ جو ڌڙ آ. جو ڪجھُ پٽن کي ڀلائڻ لاءِ سهيڙيو هئو هائي پنهنجي آبي جي پرتال جو وسيلو آ. جي ڪو ڪري ته ڪريڊ ٻاهران بيهي واعدو ٿو ٻڌائي. وڃائين ۽ وڃائجي پنهنجي پاڻ سان ڳالهه ٿو ڪري. ڪريڊ انهن منجهڻون آ جيڪي بادشاهي ٻولي سڳي ڪارن ليڪن جي لکت جا ڄاڻو ٿي وري لوڪ ٻوليءَ ڏي موٽيا. بادشاهي رهڻيءَ جي جاڏوءَ جي جهام جهلي پنهنجي آبي ۽ آيا. ويرين جا هٿيار جاجي پٿر ۽ لٿا. غنيمت جي چاهي ها ته غنيمت نه رهي ها ڪريڊ ٿي وڃي ها.

هڪڙا لفظ آهي هئا جن کي لوڪ پاڻ بادشاهي ٻوليءَ کان ڪسي لوڪ ورتاري جي ديگ ۽ وجهي رڌيو. انهن جي ڏيکاءَ واري رڌي ماري. انهن کي شان جي نشان مان موٽائي وري لفظ بڻايو. ٻيا آهي هئا جيڪي ڪارن ليڪن راهين، لشڪرين جي آب آب راهين لوڪ ٻوليءَ ۽ لٿا. اهي لفظ نه هئا شان جو نشان ئي هئا. پر آهي ٻيون ٻڌي پنهنجو اصل لڪائي لوڪ ٻوليءَ ۽ آيا ۽ وسندڙ وڌندڙ لوڪ ٻولين جي نيري نيوڙي کين اڏمڻو ڪري ورتڻ واهيبي مان ٻاهر ڪري انهن جي جاءِ والاري ويهي رهيا. ٻولين جا لفظ ڇڙا ڇانڊ ناهن هوندا. پاڙ ڀروار وارا آڳي پيچي وارا هوندا هن. انهن جي سڱن سڀاڪن جا ڪيئي سڻاءَ ۽ وهنوار هوندا آهن. جيڪي لوڪ سُرت منجهڻون ڄمندا هن. آڳي لوڪ سُرت جي گهرج جوڳا لفظ ڄڻ ٺاهڻ جي انهن ۽ اُن کي سڱهه هوندي آ. جيئن ماڻهو اٽڪت سڀندڻ جي گهاتي اٽڪت آئين ٿي لفظ هن. جيئندڙ وسندڙ وڌندڙ ويجهندڙ پر بادشاهي ٻوليءَ جا لفظ هتي بادشاهي شان جو نشان بڻجي لوڪ ٻوليءَ ۽ لٿا. لفظ هجڻ جو مڪر ڪري آهي لوڪ ٻوليءَ تي بي پاڙي بيچي ڇڙهي ويا. اهي لفظ لوڪ ٻوليءَ جي وهنوار سان ڄڙن ته هئا آيا. ڪنهن جيئندڙ سڱاوتي ۽ وسڻ ته هئا آيا. سو ٺوپڪلا رهيا. آڇڙت، آڳ. پر جن لوڪ ٻولڻ مٿان اهي آڇي ڪريا انهن جو ساڻ ٻوسائجي ويو. سو آڳي جنهن سڱاوت ۽ آهي ٿرندا ٻوليندا هئا اها به ماني ٿي وئي. بادشاهي ٻوليءَ جي ان ڪاه ڪارڻ لوڪ ٻول ورتڻ واهيبي مان نڪرندا ويا. لوڪ ٻوليءَ جي آندرين گهاتي سڀندڙ اٽڪت ڇڏي وئي. ٻوليءَ جي ڪيئي وهنوارن جو

واهيو بيهي رهيو. اَنَ جي وَسُونءَ اِجَرَن لَڳي. لوڪُ سُرتِ نِسَتِي ٿي وئي. ماڻهن جي سوچَن سَمجَهَن واري سَگهَ اَباهج اَدَمُئي ٿي وئي. ”رَڪَن“ ”دَرَن“ به هُوندو آ ته ”سانين“ ”سانين“ به. رَڪَ، رَڪَتَ، راکو، رَڪَٽهار، راکي، رَڪَٽي، رَڪيل. اهو ٻول ٻرواڙ ٻوليءَ جي وَهنوار جوڙيو آهي. اهو ٻروار سَدا وَدَٽهار آ ڇو ته ٻوليءَ جا وَهنوار پاڻ سَدا وَدَٽهار هِن. سانين لاءِ عَرَبِي لفظ ”حفاظت“ بادشاهي ٻوليءَ ۾ وَرتيندا هُئا. عَرَبِيءَ ۾ اِن لَفْظَ جي پُوري آڪهَ آ جيڪا عَرَبِي ٻوليءَ جي وَهنوارن آساري آ. پر هتي اهو چَڙو لٿو. ته لوڪُ سُرتِ عَرَبِي وَهنوار پَنهنجو ڪري پئي سَگهي ته ”حفاظت“ پَنهنجي پوئين ٻروار سان جُڙي پئي سَگهي. اِن جي ٻروار جا ٻيا لفظ به لوڪُ ٻوليءَ ۾ لٿا پر چَڙا چاندِي. هِڪَ ٻئي کان پَنهه اوڀرا. حافظ، حِفْظ، محفوظ، مُحافظ. انهن جي أَصلي جُڙت ته هُئي عَرَبِي وَهنوار مَنجهه جيڪي پوئتي رَهجي ويا. هتي انهن جو سَگ اهو آ ته اهي بادشاهي ٻوليءَ جا لَشڪري هِن. بادشاهي شانَ جي وَردي پائي بادشاهي رعب جا هَٿيار ٻڌي لوڪُ وَسُونءَ ۾ لٿل آهن ۾ لوڪُ ٻولَن جي هزارين سالَن جي جُڙيل سانگن کي ٻيا چيپائين. لوڪُ ٻوليءَ جي وَهنوارن جو ساڻ ٻيا بوسائين. پاڻ اهي زنده رُوح هِن پر لوڪُ ٻوليءَ جي جِيئَرَن جِيئَرَن کي پَنهنجي وَرديءَ ۾ هَٿيارن جي دابَ هيٺ دَٻائي ٿا مارين. انهن جي پاڻ ۾ رُڳي ڏاڍَ دَٽڪاءَ واري هِڪَ جَهڙائي آهي.

ٻوليءَ جا وَهنوار گهڻا پَڪا هُوندا هِن پَر پَنهه ڪَڇڙا پڻ. جِيئن وَڻ. پاڙ، ٿڙ ٻروار جي جُڙت ڪيڏي پَڪي آ. اِيچَ جي ڪيڏي سَگهَ آ اِن ۾. پر پاڙ ڪوئي ڇڏيو ته ٻروار سُڪيو وڃي. ٻروار چانگهي ڇڏيو ته پاڙ جو سَٺ نِڪريو وڃي. ٻول جي هَسَتي هِڪَ سَٻَندَ جي هَسَتي هُوندي آ. ڪڏهن ڪو ٻول وِسَري ميسارَجي ويندو آ ته ٻوليءَ جي جُسي ۾ ڦِرندڙ رَت اڏو رَنڊَڪ اچي ويندي آ. لَفْظَن جي جُڙَن اِيچَ وارو هِڪَ ٻئي سان رَلي رُوپَ مَٽائِي وارو وِٺ سُڪي ويندو آ. بادشاهي ٻوليءَ مان لٿل لَشڪري لَفْظَن جي ڏور دَربارِي لائِزَن جي هَٺَ هُوندي آ يا مولوي عَنيمَتَن جي هَٺَ. جڏهن انهن لَشڪرِيَن جي سُنَبن هيٺان لٿاڙ جي لوڪُ ٻوليءَ جي وَهنوارن کي سوکَڙو لَڳي ويندو آ ته هِٽو لوڪُ وِٽرَ وِچارَڙو ٿي پوندو آ. هَر نئين لوڙ گَهَرَج لاءِ دَربارِي لائِزَن ۾ عالِمَن ڏي

ڏسڻ لڳندو آ. جيڪي اڳيئون ٻيا لشڪري سنواري مٿس بڻيو
چڏين ۽ لوڪ ٻوليءَ جي وهنوار ۽ بائيٽال ويتر وڌيو وڃي. لوڪ
سُرت ٻولَ جڻن اُپائڻ جي سڱهه راهين نِسِرَندِي ڦولاري آ. ماڻهو
پنهنجي پاڻ سان ۽ جڳ سان ٻولن راهين ملندو آ. جي ٻول
جوڙڻ جي سڱهه نه هجي ته ماڻهوءَ وٽ پنهنجي پاڻ سان ۽ جڳ
سان ملڻ جي ڪل ناهي رهندي. جي هُن جو آڻُ ميل ۽ جڳ ميل
بادشاهي لشڪرين جي تياڪڙيءَ راهين ٿيڻو آ ته سمجهو ته هُو
پاڻ سان مليو نه جڳ سان. هُن کي آندر ٻاهر هر دم بادشاهه جو
رعب ئي مليو. هُو بادشاهي مرضيءَ جو پاڇولو بڻجي ويو. پاڻ
هُو جڻ ٿيو ئي ته.

انگريز راڄ آيو ته فارسيءَ جي هنڌ انگريزي ۽ اُڙدو
بادشاهي بوليون ٿي ويون. جنهن ميل جو جيترو انگريز راڄ سان
لاڳاپو وڌيو اوتري اُن کي انگريزي اُڙدو سيکڻي ورتڻي پئي. مغل
۽ ديسي بادشاهيءَ جو آساريل وڏو ميل به انگريز راڄ سان رلي
ملي ويو. ڪُجھ ٽڪڙو ڪُجھ سَهجي. انگريز پاڻ به ڪُجھ ڏرڻ
کي ٿي ڦڙڪائي اُن ميل ۽ ڪٿي بيهاريو. رستن ريلن کڻڻ سان
ڏيساوري واپار وڌڻ سان واپاري ميل کي نئين جاڳ لڳي. نيون
نوڪريون نيڪيون ٿيون ٿيون ڪتب هليا ٿيون علم آيا. بادشاهي
بوليون سيکڻ جي مجبوري به وڌي ۽ سواد به. انگريزي سيکڻ
ورتن جو سواد ته آهڙو ئي هُئو جهڙو اڳي فارسيءَ جو هُوندو
هُئو. لوڪ کان ڏوريءَ جو ۽ راڄ وارن سان ويجهڙائيءَ جو.
هيئن کان پلُو ڇڏائڻ جو ۽ وس وارن جي حُصوري ماڻڻ جو.
فارسي ايران ٽرڪستان جي خوشبوءِ سان مَسُ ڪندي هُئي.
انگريزيءَ سان انگلينڊ ۽ يورپ جا جُهوتا آڇڻ لڳا. اُڙدوءَ جو
سواد ٿيڻو هُئو. هڪ ته اُن جي سيکڻ ورتن ۽ ايڏو ڪشالو نه هُئو
ڪرڻو پوندو. ٿوري ڪوشش سان ئي لوڪ کان پِراڻهپ ۽ راڄ
جي ويجهڙائيءَ جو جُهوتو آڇڻ لڳندو هو. ڇو ته اِها انگريز جي
آندل نئين بادشاهي ٻولي به هُئي ۽ مغل جي ڇڏيل پُراڻي
بادشاهي ٻولي به. ڏهلي لکنؤ جي درٻارن جي پوئلڳ اشرافن اِن
کي پاليو نڀايو هو. اِن ۽ فارسي لفاظي به هُئي ته ڏهلي لکنؤ
جي اوچي رهڻيءَ ۽ ورتيا ويندڙ محاورا به. سو اُڙدوءَ ۽ نئين وڏ
ماڻهپائي جي رس به هُئي ۽ پُراڻيءَ جو چسُ به. ڏهلي لکنؤ جي
اشرافن جو انگريزن سان لاڳ پُراڻو ۽ پڪو هُيو. ٿوان لاڳيدار ڇو

پنهنجي ٻوليءَ سان چمڙي تون مالڪن کان اوڀرا رهن. ڇو ته جهٽ پٽ ٻولي مٽائي پُرائن مڃيل پروا نٿي لاڳيدارن وانگر ٿي وڃن. هٿيون جو تئون پڙهيل ڏهلي لکنو وارن جو پلڻو به جهليندو هئو پر انهن کان سڙندو به هئو. ڏهلي لکنو وارا تئين لاڳيءَ کي پنهنجو پوئلڳ ڏسي سرها به ٿيندا هئا پر پويان خاڙون به کائيندا هئا. اهو سوچي پاڻ کي ڍلاسو به ڏيڻو ته ٿڌل اصل جهڙو ٿئي سگهي پر سان ئي سوڙها به ٿيڻا مٿان ٿڌل اصل جو اڳهه نه ڪيرائي ڇڏي. سو هو تئين لاڳيدار جي پُني به ٿيندا هئا پر هن تي ڪلائون ٽوليون به ڪندا هئا. انگريز راڄ جي پڇاڙڪن پنجهاه ورهين ۾ لاڳي مٿين ميلن کي سمجه لڳي ته بيلي انگريز آسان جو مالڪ ئي نه پهچي به آ. جي اهو نڪري وڃي ته آسان ان جي هنڌ لوڪ مٿئون حاڪم ٿينداسين. پر لوڪ به سُجاڳ ٿيڻ لڳو هو هاڻي. هاڻي ته مٿس حاڪمي ان ڪرڻي آ جيڪو ان جو آڳواڻ بڻجي. آسان تان اشراف آهيون پُرائن اشرافن جا وارث. لوڪ جي آڳواڻي آسانجو ڦڌرتي حق آ. ائين لوڪ کان نياري نويڪلي ٿيڻ جي تئين راه لوڪ آڳواڻي بڻجي وئي. پُراڻي حاڪميءَ جي وچوڙي ۾ تئين حاڪميءَ جي اسر جاڳي. وڃايل مغل شان جو ڀڳو ايندڙ تئين شان جي جهلڪن سان هڪ ٿي ويو. غزل جي رَمُزن جو مطلب مٽجڻ لڳي ويو. هاڻين تي جُهولڻ جا سڀنا جُلوسن ۾ لوڪ جي ڪلهن تي چڙهي جُهولڻ سان پورا ٿي ويا. درٻارن ۾ ويهڻ جي نشي جي پاڙ لوڪاچاري جلسن جي استيڄن تي ويهي لٿي. لوڪ کان نويڪلو رهن جو ساءُ هاڻي لوڪ جي پيري پير منجهه پيهي آڇڻ لڳو. بادشاهي ٻوليءَ جي تقريرن ۾ نعرن جي گجگوڙ منجهنون لوڪ جي مانيئي مڃتا جو سُرو آڇڻ لڳو.

بادشاهي ٻولي آڳواڻيءَ جي ٻولي ٿي وئي ته ان جي سڳڻ جو سواد ٿيئون ڇوڻو ٿي ويو. ان ڇوڻي سوادِ صدقي ئي اُڙدو آخيارن جو زور وڌيو. چار درجا پڙهيل هڻا نيمائا به پئسو آڻو خرچ ڪري گهر ويٺي حاڪميءَ جي خوشبو وٺڻ جوڳا ٿي ويا. انهيءَ ڇوڻي سوادِ صدقي ئي اُڙدو آڊب جي ڳٽ وڌي. ”آڊب“ جو لفظ اُڙدو لکڻ جو ئي سرنامون بڻيو. لوڪ ۾ ان جو مطلب به وڌڻ آڏو نيوڙڻ هئو. وڏا غمر ۾ هجن پلي درجي ۾. پيا مطلب ان جا ڏاهپ ۾ سڳهڙائپ به هئا. اُڙدو شاعري ڪهائي مضمون پهريون

تہ ڏاھپَ سڳھڙاڻپَ ۽ درجي سڃاڻَ جو نشانَ بڻيا پَر ويھين صدي چڙھندي لوڪَ راڄَ ۽ سماجَ سُڌاري جو جھنڊو يہ هنَ نشانَ وارنَ جي ھٿَ چڙھي ويو. مٿيون مٿيون لکڻَ پڙھڻَ وارنَ انگريز راڄَ سان ويڙ پَرچارڻو. سرمائيداري جاگيرداريءَ کي ننڍڻو. غريب جو ڏکُ پيڻو. لوڪَ ناپريءَ جو نعرو هڻڻو. پَر اندرئون اچيتَ سُچيتَ بادشاهي بوليءَ جي تون سَوادنَ جو چسُ پئي وٺڻو. سو پنجاب ۽ بادشاهي بوليءَ جي لکتَ، ظاهري دعوئَ اَنَ جي پلي ڇا به هُجي، اصلَ ۽ ڏونگَ هُئي خلقتَ کان نيوڪلو نيارو رھڻَ جو. اِها وسيلو هُئي پُراڻي اشرافِ آسَر تي ويھي نئين لوڪاچاري اڳواڻيءَ جون واڳون هٿيڪيون ڪرڻَ جو. هٿيارُ هُئي نئين لوڪَ سُرتَ کي زَرَ زمين وارن نوڪرن ۽ ڪسپينَ جي نئين پائيواريءَ جي لاپَ سر موڙڻَ جو. بادشاهي بوليءَ جي لکڻَ خلقتَ تي جا چاڀَ ڇڏي هُئي سا ڇڏي. اصلَ ته انھن حاڪميءَ جي تون جُڙي اُڀرندڙ دعوبدارنَ کي پنهنجي حقَ وارشِيءَ جي پڪَ ڪرائي.

حتي ملَ پڙڏان هُجي اُتي هر تئون جَمندڙ جيءُ درجي بنديءَ ۽ آبي ٽاڦيءَ جي ڪڇَ ۽ پلندو آهي. سو ساري جمارَ تڄَ ڇڏو ئي رهندو آ. سندسَ ڪٽي نئي هسني ساري غمِر پنهنجي اَنَ ڏيئي ڪاڻَ ڍڪڻَ لاءِ درجي بنديءَ ۽ آبي ٽاڦيءَ جي اوڻَ پئي گوليندي آ. هُو تڏهن جيئندو آ جي لوڪَ کان نيٺَ نيوڪلو نئي. نيٺَ خلقتَ کان پنهنجو پاڻُ پوڄرائي. هُو مَحَل گوليندو جيئندو آ ۽ مُقبرا گوليندو مَرندو آ. پنجاب ۽ بادشاهي بوليءَ جي لکتَ به مَحَلنَ مُقبرنَ جي اٿڻڪَ ڳولا آهي.

انگريز راڄَ ۽ نوان پَرچارَ وسيلَ نيڪتا. چاپو، اسٽيج (ڪڏهن تئيتَر ڪڏهن جلسي جي) فلم، ريڊيو. درباري مُشاعرنَ ۽ لهرائيندڙ آوازَ اسٽيجن تي چڙهي گونجڻَ لڳو، ريڊيو فلمَ ۽ گهڙي هُليو ڳريو. سوڻهري رنگَ سان سينگاريل ڪتابنَ ۽ سڃايل ڪارا ليکَ چاپي چڙهي خلقتَ مٿان سُوارَ ٿي ويا. تون پَرچارَ وسيلنَ جي مُوهَ راڄَ بولي سيڪڻَ ورتڻَ جي سَوادَ کي تون ڳڙڪو ڏنو.

انگريز ويا ته اشرافَ جيڪي لوڪَ اڳواڻ هئا لوڪَ حاڪمَ بڻجي ويا. جلسنَ جُلوسنَ مان ماڻهنَ جي ڪُلهنَ تي چڙهي سُواريون هليون ۽ گورنمينٽ هائوسنَ ۽ وڃي لڻيون. بادشاهي لوڪَ راڄَ بڻجي ويئي ۽ بادشاهي بوليون لوڪَ راڄَ جون بوليون ٿي ويون. جڏهن بادشاهي آزاد اسلامي حاڪمي جي پڙدي پويان

ٿي وٺي ته بادشاهي ٻوليءَ جا سارا سَواڌ آزاد اسلامي مُلڪ جي قومي زبان جي سَرنامي پويان لکي ويا. تَبُون نوڪريون نڪتيون. ڏنڌا واپار ڪليا. گهرَن رَميُن جي لَت پئي. حاڪمَن جي رَهڻيءَ جي خوشبو جيڪا اڳي تَصينَ وارن لاءِ هُوندي هُئي سا عامَن کي اچڻ لڳي. هَر ڪو پنهنجو ڪاٺيارو پيڇو ڏوڻ لاءِ حاڪم رَهڻيءَ جي وَهندَر گنگا ۾ ٿِي ڏيڻ لاءِ آتاو لو ٿي پيو. ٻار پُراڻي هِنديَل ڊيَل اُپي جا ٻار تَه رهيا. تئين حاڪم اُپي جا ٻار ٿي ويا.

انهن کي راڄ ٻولي ٻولرائي آسان پنهنجي مندي ڊيل پيڇي کي ٿرُڻ طلاقيو ۾ چمڪندَر اڳي کي پنهنجو ڪيو. لوڪ ٻولي ڇڏرائي آسان ٻارَن کي عامَن جي ڏيڀري پيهِ منجهان ڪڍي ورتو ۾ راڄ مَحَل جي ڏاڪڻين چَرَهَن واري وهتل سِهتل لائِن ۾ لڳائي ڇڏيو. نوبڪلو اڳو پنهنجو ڪَرڻ لاءِ نوبڪلو پيڇو پنهنجو ڪَرڻو پوندو آهي. ٻولي مَٽائڻ وارن سستي پاوَ پيڇو مَٽائي ڇڏيو. جيتو مَٽائي ڇڏيو. پِٽنن سَلوارون پائي مولوي عَنيمت ڏينهن جي پهچ کان ٻاهر ٿي ويا. آب آب ڪندَر سپاهي پُٽرن کي ڳونائَن ڪوڪا ڪولا ڪولي ڏنيون.

ٻولي تَت به آ ته اوڍڻ به، سَٺ به ته اُهڃاڻ به. سو بادشاهي ٻولي بادشاهي وَهنوار جو هَٿيار به آ ته اِشتهار به. اها نِماڻن کي نِستو ڪري گڏدام بڻائي ڏاڍن اڳيان نِمايندي آ ۾ مَٽئون هَٿ به ڦيريندي آ. انهن کي يَرَم ۾ وجهندي آ ته توهان سَگهَڙپ ڏاهپ وارا ٿي ويا آهيو. لوڪ ٻولي به تان ئي لوڪ ٻولي آ جي اها حاڪم ميل جي وَهنوار جو پُورو توڙ بڻجي. جي اها لوڪ کي اُن جو تَت سَٺ مَٽائي ڏئي، جي اها خَلقت کي پاڻ ۾ جوڙي ۾ حاڪم ميل کان الڳ ڪري، حاڪم ميل جي ريت پَرِيت کان اُن جي لاڳَ جي جاڏو ڪان ماڻهن کي ڇڏائي. حاڪم ميل ته هَر حيلي وسيلي پنهنجو لاڳَ پالڻو هُوندو آ. پنهنجو وَهنوار ڄمائي رَڪڻو هُوندو آ. جي گهرج پَوِي ته اهو لوڪ ٻوليءَ جي نانءَ جي اوڻ وَٺي بادشاهي ٻوليءَ جو سَواڌ ماڻي سَگهندو آ. نانءُ لوڪ ٻوليءَ جو رهي ۾ گهڻي تَئي لَفطالي بادشاهي ٻوليءَ جي رهي. يا لَفطالي لوڪ ٻوليءَ جي هُجي ۾ پَرچار حاڪم ميل جي ريت پَرِيت جو. نَعرو لوڪ ٻوليءَ جو هُجي ۾ لاڳاپو حاڪم ميل جو. لوڪ ٻوليءَ جو اُهڙو ورتاءُ لوڪ تَت کان ڌار ٿي رُڳو نشان بڻجي ويندو آ حاڪمَن جي لوڪ کي پُلاڻن جي

نيت جو. اهو لوڪ ٻوليءَ جو ورتاءُ رهندو ئي ناهي، جيئن بادشاهي ٻوليءَ ۾ لوڪ تڏ ڀرجاريو وڃي ته اهو لوڪ تڏ رهندو ئي ناهي.

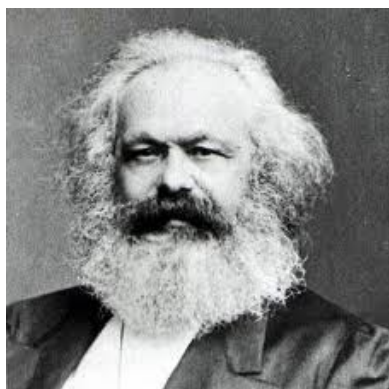
مغلن ويلي حاڪم پٽ بچمل پائي ئي حاڪم سڏائيندا هئا. انگريزن ويلي آڪٽيل ڪالر ۾ هيٺ سوت حاڪميءَ جو ويس ٿيو. جڏهن لوڪ آڳاٽي ڪرڻ لاءِ مغل اشرافن جو وارث بڻجي ڏيکارڻو پيو ته هيئن سوتن جي هنڌ شيروانيون ۾ فراقليون سڄي ويون (هونئن شيرواني انگريزي تيل ڪوٽ جهڙي به هئي). آڇ حاڪم ميل لاءِ ضروري آ ته پنهنجي پاڻ کي اصلئون لوڪ منجهن ڏسي. لوڪ رهڻيءَ جو جاوڻ پاليل بڻجي ڏيکاري. سو شيروانيون لهي ويون ۾ عوامي سوت پائجي ويا. (سٺن چولي کي حاڪمي ڪرائڻ لاءِ ”سوت“ ته چوڻو ئي پيو). وري عوامي سوت تي شراقت جي فتوهي چڙهي. حاڪم جو پهرڻ پهرڻ ناهي هوندو سندن نيت جو ڍڪ هوندو آ. (با هن جي نيت جي اوگهڙ ڇڻجي. ڍڪڻ اگهڙن ئي آهي). جي حاڪم اگهڙن تي حاڪمي ڪرڻ لاءِ اگهڙو به ٿي بيهي ته هن جي ظاهر اوگهڙ هن جي اصل اوگهڙ جو اوڍڻ ئي هوندي. حاڪم ميل جو پهرڻ ڪوئي به هجي هن جي نيارپ ڌارباڻپ ته هن جي حاڪم هجڻ ۾ ۾ خلقت جي کڻي ڪمائي پنهنجي پٽ وجهڻ پارئون آ. اڳي ان نيارپ تي نيارپ جو ئي سڀنگاڙ هوندو هئو. ڇو ته اڳي حاڪمي حق هئو رپ جي اوتارن جو. هاڻي خلقت حاڪميءَ تي پنهنجو حق جٽايو آ ته نيارپ کي هڪ جهڙائيءَ جي ڍڪ سان ڍڪڻو ٿو پوي ۾

اصولي □ ترميم پسند سياست

جاويد راجپر

”انقلاب، ترت دردناڪ □ کل جهڙن کارنامن جي حاصلات سان نه پر هڪ طاقتور جوابي انقلاب سان ترقي ڪري ٿو. متحد مخالف (دشمنن) سان ويڙھ □ ئي حقيقي انقلابي پارٽي پڇي راس ٿئي ٿي.“ (1) ڪارل مارڪس

پوڙهيون پارٽيون

ڪنهن به سياسي تنظيم لاءِ 30، 40 يا 50 سال ڪافي وڏو عرصو آهي، پنهنجو ابتدائي وڏو هدف ماڻي سگهڻ لاءِ. دنيا جي تاريخ اهڙن انيڪ مثالن سان ڀري پئي آهي جتي فقط ٻن، ٽن □ چئن ڏهاڪن اندر ابتدائي وڏي فتح حاصل ڪئي وئي. مثال طور سڪندر اعظم پنهنجي پيءُ فلپ طرفان قائم ڪيل پٽڪڙي

مقدونيا سلطنت جون واڳون سنڀالڻ کانپوءِ فقط 10 سالن اندر ٽن کنڊن جي وڏي ايراضيءَ تي سلطنت اڏي پنهنجي پهرين ابتدائي منزل ماڻي ورتي. عربن جي ريگستان □ جنم ورتل حضرت محمد (صلعم) 40 سالن جي ڄمار □ نبوت جو اعلان ڪيو □ فقط ٻن ڏهاڪن اندر مڪي کي فتح ڪري ورتو. چندر گپت موريا □ ڪوتليا چانڪيه ٻن ڏهاڪن اندر، ننڍا بادشاهن کي شڪست ڏني □ سڪندر اعظم جي جانشينن کي اڳتي وڌڻ کان روڪيو □ پهريون ڀيرو انڊيا جي ننڍي کنڊ کي متحد ڪندي پنهنجي پهرين وڏي منزل ماڻي ورتي. نيپولين جوانيءَ □ فرانسيسي فوج □ ڀرتي ٿيو. فرينچ انقلاب کانپوءِ 1799ع □ هن فرانس جي حڪومت جو تختو اندو ڪري پاڻ کي پهريون ڪائونسل مقرر ڪندي پنهنجي ابتدائي هدف کي ماڻي ورتو. اهي ته آهن پراڻا مثال تنهنڪري اچو تورو ماضي قريب

جي ڪجهه مثالن جو جائزو وٺي ڏسون. 1947ع ۾ هندستان کي انگريز سامراج کان آزادي ڏياريندڙ اهم جماعت انڊين نيشنل ڪانگريس 1885ع ۾ ٺاهي وئي جنهن ساڍن ڇهن ڏهاڪن جي سفر کانپوءِ پنهنجو ابتدائي وڏو مقصد ماڻي ورتو. 16 ڊسمبر 1971ع تي آزاد بنگلاديش جو بنياد وجهندڙ عوامي ليگ 1949ع ۾ ٺاهي وئي هئي يعني اُن فقط ٻن ڏهاڪن اندر پنهنجو پهريون وڏو هدف حاصل ڪري ورتو. ٽن ڏهاڪن جي جدوجهد کانپوءِ آيت الله خمينيءَ ايراني آمر رضا شاهه پهلوئيءَ جو تختو اونڌو ڪري ايران ۾ مذهبي انقلاب برپا ڪري ڇڏيو. روسي سوشل ڊيموڪريٽڪ ليبر پارٽيءَ جو بنياد 1998ع ۾ پيو ۾ بعد ۾ انهيءَ منجهان جنم ورتل بالشوڪ پارٽيءَ 1917ع ڌاري روس ۾ انقلاب آڻي ڇڏيو (فقط ٻن ڏهاڪن اندر). جديد چين جو پايو وجهندڙ سن يات سين 1894ع ۾ Revive China Society ۾ 1914ع ۾ چيني انقلابي پارٽيءَ جو بنياد وڌو ۾ نيٺ سندس فوت ٿيڻ کانپوءِ چيانگ ڪائي شيڪ جي سرواڻيءَ هيٺ ريپبلڪ آف چائينا جو بنياد وڌو ويو (فقط چار ڏهاڪن اندر). انهيءَ چين ۾ 1921ع ڌاري چيني ڪميونسٽ پارٽي ٺاهي وئي جنهن 1949ع ۾ انقلاب آڻي ڇڏيو (فقط ٽن ڏهاڪن اندر). ساڳئي ريت ويتنام ۾ هوجي منه 1925ع ڌاري ويتنامي انقلابي نوجوان ليگ جو بنياد پيو ۾ 1945ع ۾ ”اگسٽ انقلاب“ آندو ويو (فقط ٻن ڏهاڪن اندر). ماضي بعيد جي مٿين مثالن ۾ سڀ کان ڊگهي ويڙهه وڙهندڙن مان هڪ آفريقين نيشنل ڪانگريس رهي آهي جنهن جو بنياد ته 1912ع ۾ پيو، پر وري 1927ع ڌاري غيرسرگرم ٿي وئي، بعد ۾ 50 واري ڏهاڪي ۾ عوامي تحريڪ هلائي ۾ نيٺ 1994ع ۾ گهڻ نسلي چونڊن ۾ حصو وٺي، پهريون ڀيرو هڪ ڪاري چمڙيءَ واري، نيلسن منڊيلا کي، صدر بڻائي ابتدائي مقصد ماڻي ورتو.

اڌ صدي گذرڻ کانپوءِ پارٽي جيڪڏهن ڪو ٻوٽو نه ٻاري سگهي، يعني ابتدائي وڏو هدف (initial or minimum goal) نه ماڻي سگهي ته سمجهڻ گهرجي ته هاڻي اُن منجهه اها صلاحيت نه رهي آهي ۾ پوڙهي ٿي چڪي آهي. توڻي جو مٿي ڏنل مثالن مان هر هڪ جون حالتون هڪٻئي کان تمام گهڻيون مختلف رهيون آهن ۾ انهن مان هر هڪ جو مقصد به مختلف

رھيو، ڪجهه مائيل ڪاميابيون ته سُتت ئي پنهنجي ابتڙ ۽ بدلجي ويون، پر انهن ۽ هڪڙي شي ساڳي آهي ته انهن پنهنجن طئي ڪيل مقصد تائين پهچڻ لاءِ ابتدائي وڏي سوچ مائي ورتي ۽ اها به تن، چار، پنج يا وڌ ۽ وڌ ڇهن ڏهاڪن ۽.

جڏهن ته ان جي ابتڙ، ڪوڙ ساريون پارٽيون اهڙيون به رهيون آهن جن سچ پچ قومي، عوامي، انقلابي جدوجهدون ڪيون پر چار، پنج ڏهاڪن کان وڌيڪ عرصو گذرڻ باوجود اهي پنهنجي ابتدائي وڏي منزل ماڻڻ ۽ ڪامياب نه ٿي سگهيون پر ان جو هرگز اهو مطلب ناهي ته سندن جدوجهد اڃائي ٿي. بلڪل نه. ڪامياب توڙي ناڪام جدوجهدن جي پيٽ ڪرڻ مان اهو ظاهر ٿئي ٿو ته جيڪڏهن ڪا ڌر چار، پنج ڏهاڪا جدوجهد ڪرڻ باوجود گهريل يا گهٽ ۽ گهٽ ابتدائي وڏو هدف نه مائي سگهي ته سمجهڻ گهرجي ته اها ڌر هاڻي پوڙهي ٿي چڪي آهي. توڻي جو ايڏو وڏو عرصو ويڙهه ڪرڻ کانپوءِ به اها ميدان ۽ رهي ٿي پر هاڻي منجهس توقع نه ڪرڻ گهرجي ته اها ڪو وڏو معرڪو سرانجام ڏئي سگهندي، ڇاڪاڻ ته فطرت جي ٻين شين ۽ لقائن وانگر جيئن هڪ انسان جنم وٺي ٿو، جوان ٿئي ٿو، پوءِ پوڙهو ٿي، پاڻ منجهان ٻين شين جنم ڏئي، نيٺ فوت ٿي وڃي ٿو، تيئن سماجي ادارا، تنظيمون ۽ سياسي پارٽيون به جنم وٺن ٿيون، وڏيون ٿي جوان ٿين ٿيون ۽ پوڙهيون ٿي، پاڻ منجهان ٻين کي جنم ڏئي يا پنهنجي حصي جو (خاص ڪري جوانيءَ وارو، ڇاڪاڻ ته نئون نسل پيدا ڪرڻ جي صلاحيت پوڙهائپ ۽ باقي نه بچندي آهي) پورهيو ڪري، فوت ٿي وڃن ٿيون.

ٿئي ڇا ٿو ته چار، پنج ڏهاڪن جي ڊگهي عرصي دوران پارٽيون انيڪ معروضي ۽ موضوعي دٻائن جو شڪار ٿينديون رهن ٿيون، جيڪڏهن اهي انهن بحرانن کي منهن ڏيڻ لاءِ گهريل اپاءَ نه ٿيون وٺن ته ايڏو ڊگهو عرصو گذرڻ باوجود اهي بظاهر ڀلي ساڳيون نظر اچن پر اندران ئي اندران اهي پنهنجي ابتڙ ۽ بدلجي چڪيون هونديون آهن. نچ قومپرست، جمهوريت پسند، ترقي پسند ۽ ايتريقدر جو مذهبي جماعت به ايڏو عرصو گذرڻ کانپوءِ آهستي آهستي لوڻ (يعني سماجي نظام) ۽ رهندي لوڻ ٿي ويندي آهي.

ان حوالي سان ڏسبو ته اسان جون اڪثر روايتي

وڌيرڪيون، نسل پرست، مذهبي، نج قومپرست توڙي ترقي پسند جماعتون، جن جي ڄمار 30، 40 يا 50 سال ٿي چڪي آهي، بظاهر موجود به آهن، پر اصل ۾ اهي پوڙهيون ٿي چڪيون آهن، منجهن جوانيءَ وارو جوش، چستِي ۽ سگهه نه رهي آهي. ائين ناهي ته ان ڊگهي عرصي وچ ۾ انهن پارٽين اندر ڪا نواڻ نه پيدا ٿي هوندي آهي، (ان عرصي دوران) پارٽين منجهه قيادت ۾ انيڪ ڪارڪن نوان اچي چڪا هوندا آهن، (ڪجهه جماعتن کانسواءِ) سندن نالا پڻ بدلجي چڪا هوندا آهن پر اها نواڻ منجهن اها صلاحيت پيدا نه ڪري سگهندي آهي جيڪا ان پارٽيءَ جي جوانيءَ وقت هئي. جيئن ڄمڻ کان مرڻ تائين جي سفر دوران هڪ ماڻهوءَ ۾ ڏيهاڙي کاڌ خوراڪ جي نتيجي ۾ نئون رت پيدا ٿيندو رهندو آهي پر ان باوجود پوڙهو ٿيڻ ڪري سندس طبعي خاصيتن ۾ وڏو فرق اچي چڪو هوندو آهي. تنهنڪري انهن پوڙهين تنظيمن منجهان وڏيون توقع رکڻ اجايو آهي.

هڪ تنظيم جي جوانيءَ مان مراد ان جي اصولي سياست (principled politics) ۾ لچڪداريت (flexibility) ۾ توازن قائم رکڻ لاءِ گهربل صلاحيت، عوام منجهه سرگرميءَ سان ڪم ڪرڻ لاءِ گهربل توانائي، دشمنن کي للڪارڻ لاءِ گهربل مزاحمتي قوت آهي. انهن تنظيمن پنهنجي جنم کان جوانيءَ تائين اصولي سياست (ان سوال کي پاسيرو رکندي ته سندن اصول غلط هئا/آهن يا صحيح) کڻي جنهنڪري کين سماج ۾ وڏي موت ملي، جوانيءَ وقت سندن قيادت توڙي ڪارڪنن کي اهو يقين هو ته پاڻ جلدئي منزل تي پهچڻ وارا آهيون، جنهنڪري اهي ڪجهه به ڪرڻ لاءِ تيار هئا، ايتريقدر جو چاليهه، پنجاهه سال اڳ ڪيل انهيءَ اصولي، آدرشي ۾ سرگرم محنت جو نتيجو هوندو آهي جو ان سماج ۾ پڙهيل لکيل ۾ تجربڪار سياسي ڪارڪنن جي وڏي ڪيپ تيار ٿيندي آهي، سياسي سوچ رکندڙ ليکڪ، ڪالم نويس ۾ ميڊيا پرسن جو نسل پيدا ٿيندو آهي، عوام منجهه پنهنجن مسئلن خلاف احتجاج ڪرڻ جي روايتن سميت انيڪ هاڪاري خاصيتون سندن جوانيءَ جي اصولي سياست جي پوک جو نتيجو هونديون آهن، جيڪي تنظيم جي پوڙهائپ باوجود سماج کي مجموعي طور تي هاڪاري فائدا ڏينديون آهن. پر ان وچ ۾ تنظيمون پوڙهائپ جي

ڪري پٺتي پير ڪرڻ شروع ڪنديون آهن ۽ آهستي آهستي
سندن مخالف قوتون ڇڏيل خال والارڻ شروع ڪنديون آهن.

بيماريءَ جي پاڙ؛ نظرياتي ابهام

هڪ تنظيم جي پوڙهائپ يا پنهنجي ابتڙ ۽ بدلجي وڃڻ جي
ڪيئن خبر پوي؟ مثال طور هڪ (وطن دوست، يا پورهيت
دوست، يا سيڪيولر، يا جمهوري، يا ترقي پسند ۽ انقلابي)
تنظيم جيڪا پنهنجي وطن، عوام، طبقي ۽ قوم جي تقدير
بدلائڻ جي دعويٰ ڪري ٿي، (۱) اهڙي دعويٰ ڪرڻ جو ان کي پورو
پورو حق حاصل آهي، ان پنهنجي چار/ پنج ڏهاڪن جي تاريخ
دوران (1) نظرياتي ميدان ۽ ڪتابن، مضمونن، بيانن، اخبارن،
رسالن، ليڪچرن، ڪچهرين، تقريرن ڇاڪنڱ، بينرن، پوسٽرن ۽
ٻين لکت ۽ زماني صورت ۽ ڪوڙ سارو فڪري پورهيو ڪيو
هجي، پنهنجي وطن ۽ عوام کي حقيقتن کان آگاهه ڪيو هجي،
ڪين شعور ۽ سمجهه ڏني هجي، (2) عوام کي منظم ڪرڻ لاءِ
تنظيمي چار وڇايا هجن، (3) سياسي ميدان ۽ انيڪ پرامن
جدوجهدون (ٽڪ هڙتالون، مظاهرا، لانگ مارچون، جلسا جلوس،
ريليون، جيلن، قيد ۽ ڦٽڪن، شهادتن سميت قربانيون) توڙي
پرتشدد جدوجهدون ڪيون هجن، پر جيڪڏهن ڏهاڪن جي
جدوجهد کانپوءِ اها ساڳي تنظيم پنهنجو ترجمان هڪڙو معياري
۽ سنجيده سياسي ۽ فڪري رسالو به نه ڪڍي سگهي، ان جي
قيادت موجوده دور جو ڳوڙهو ۽ نظرياتي ايتار به نه ڪري
سگهي، ايتريقدر جو (ڪجهه سال اڳ واري) پنهنجي نرالي
سياسي سڃاڻپ ۽ لائين تان به ڦري وڃي ۽ جن ڌرين کي
ڪالهه تائين وطن جو ويري ۽ عوام جي گچيءَ ۽ نانگ سڏيو
هجيس، اڄ انهن سان مفاهمت ۽ مصلحت ڪرڻ کي عيب نه
سمجهي، پرامن حالتن ۽ ٽينڊر مفاهمت کي جائز قرار ڏيڻ لاءِ
جنگي حالتن جا مثال ڏيڻ لڳي، هر اختلاف، تنقيد، سوال ۽
اعتراض ڪندڙ کي موت ۽ ”دشمن“، ”غدار“ ۽ ”جاسوس“
قرار ڏيڻ لڳي، مذهبي جماعتن وانگر سڀني مسئلن جي حل
جي دعويٰ ڪرڻ لڳي، جتي ادارن بدران شخصيتن جا فيصلا
حاوي ٿيڻ لڳن، جتي قانون ۽ آئين بدران فردن کي وڌيڪ
اهميت ملڻ لڳي، جتي پارٽي، ڪارڪنن ۽ عوام بدران فقط

هڪڙي شخصيت جا نعرا لڳايا وڃن، ماضيءَ جي ساڳئي اصولي موقف تي قائم رهڻ بدران تڪڙا ۽ مختصر مدي وارا عارضي فائدا ماڻڻ لاءِ موقعي پرستي ڪرڻ کان نه ڪيپائجي، حال جي سوالن ۽ اعتراض جي موت ۽ پنهنجي ماضيءَ جي قلمي ۽ عملي پورهيو ڳٽائجي، ماضيءَ جي مخصوص ڪارنامن جو ذڪر ورجائي ورجائي ڪجي، ڏهاڪن جي مسلسل فڪري ۽ عملي محنت ۽ جاکوڙ باوجود ان تنظيم وٽ اڄ جيڪڏهن آڱرين تي ڳڻڻ جيترن چند ماڻهن کانسواءِ ڪارڪنن جي وڏي اڪثريت ڪي ان جي نظريي جي بنيادي اصولن جي ڄاڻ به نه هجي (جيڪڏهن انهن مان ڪنهن کان پڇجي ته پنهنجو نظريو ڪهڙو آهي؟ ۽ موت ۽ جواب ملي ”..... ازم“ پر جيڪڏهن ڪائنس پڇا ڪجي ته ”..... ازم ڇا آهي؟ هن مهل تائين ان جي تاريخ ڇا آهي؟ هن وقت ۽ موجوده حالتن ۽ ان کي عمل ۽ ڪيئن آڻبو؟ خاص ڪري پاڪستان ۽ سنڌ جي مخصوص حالتن ۽ ڪيئن لاڳو ڪبو؟“ ۽ موت ۽ جواب اهڙو ئي ملي جيئن ڪنهن ماڻهوءَ کي اها ته خبر هجي ته اسانجو ڏاڏو آدم هو پر اها خبر نه هجيس ته اهو انسان هو يا ملائڪ؟ قد جو بندرو هو يا ڊگهو؟ رنگ جو اڇو هو يا ڪارو؟ ٻانهون ۽ جنگهون ڪيتريون هيس؟ وغيره) ته اهي سموريون ننڍيون وڏيون علامتون ان تنظيم جي پوڙهائپ/ پنهنجي ابتڙ ۽ تبديل ٿيڻ کي ظاهر ڪن ٿيون.

ان ڊگهي عرصي دوران اهڙي تنظيم کي ڪوڙ ساريون بيماريون لڳنديون رهنديون آهن جيڪي کيس اندران ئي اندران ڪمزور ڪنديون رهنديون آهن. پر انهن مان ڪجهه بيماريون بنيادي ۽ ڪجهه ثانوي هونديون آهن. مٿيون علامتون ڪهڙي بيماريءَ کي اظهارين ٿيون؟

اهي سموريون ننڍيون وڏيون علامتون هڪڙي وڏي بيماريءَ کي اظهارين ٿيون جنهن کي سياسي لغت ۽ مبهم، اڻچڻي ۽ ترميم پرست نظرياتي لائين سڏبو آهي جنهنڪري ڪنهن به پارٽيءَ کي (پلي پوءِ ان جو ماضي ڪيڏو به شاندار ڇو نه رهيو هجي) مٿئين قسم جون بيماريون وڪوڙي سگهن ٿيون. مٿي ڄاڻايل علامتون اصل ۽ ظاهري لقاءَ آهن جيڪي اصل جوهر جو مظهر آهن. ان مان صاف ظاهر ٿئي ٿو ته فقط ظاهري علامتن ۽ تبديلي ناهي ٿي پر اصل جوهر ئي بدلجي چڪو آهي. ائين ٿي

سگهي ٿو ته اهڙي تنظيم بظاهر صحتمند نظر اچي پر اندران ئي اندران اُن جو جوهر، گر ۽ اصل پنهنجي ابتو ۽ بدلجي چڪو هوندو آهي.

ظاهري لقاءَ ۽ اصل جوهر جي معاملي کي بهتر نموني سمجهڻ لاءِ فلسفي جي اصول جوهر ۽ مظهر (Essence & Phenomena) کي پروڙڻو پوندو ۽ اِن معاملي ۽ لازم ۽ اتفاق (Necessity & Chance) پڻ مددگار ٿيندو. عام يا ٿورو گهڻو سمجهڻو ماڻهو ٻاهرين دنيا (معروض) توڙي پاڻ بابت ظاهري لقائن، مظهرن ۽ صورتن کي ڏسي انهن مان نتيجا ڪڍڻ جي ڪوشش ڪندو آهي، جڏهن ته ماهر ۽ ڄاڻو ماڻهو ظاهري صورتن منجهان اندرئين جوهر کي پروڙڻ جي ڪوشش ڪندو آهي. جيئن هڪ ڊاڪٽر جسم جون ظاهري علامتون ڏسي مريض ۽ موجود اصل مرض جي سڃاڻپ ڪري سگهندو آهي. تيئن سماجي سائنس ظاهري لقائن ۽ مظهرن بدران اصل جوهر کي ڄاڻڻ جي ڪوشش ڪندي آهي ڇاڪاڻ ته (1) جوهر ۽ گر کي سمجهڻ کانپوءِ ظاهري لقائن کي پروڙڻ آسان ٿي پوندو آهي. (2) ماضي ۽ حال جي مظهرن ۽ لقائن کي ڏسي مستقبل جو اندازو لڳائي سگهيو آهي ۽ (3) اصل جوهر سان نهڪندڙ لڇڪدار پارٽي پاليسيون، ڏيهاري، هفتيوار، ماهوار ۽ ڇهه ماهي ڪمن جو تعين ڪرڻ ۽ آساني ٿيندي آهي.

توهان جو اصل، جوهر ۽ گر ڇا آهي؟ اهو پلي دشمن کي نه ٻڌايو ڇاڪاڻ ته خود دشمن به پنهنجا اصل مقصد اوهان آڏو ظاهر نه ٿو ڪري، پر دشمن هزار چالاڪيون ۽ اٽڪلون ڪرڻ باوجود اُن جو اصل ۽ جوهر اُن جي ظاهري سرگرمين، مظهرن ۽ لقائن مان نروار ٿي پوندو آهي. آمر جنرل ضياءَ الحق، جنرل مشرف توڙي اقتداري ڪوڙا جمهوري حڪمران ظاهري طور تي عوام دوستي، جمهوريت، آزادي ۽ خوشحالي جا بيان ۽ تقريرون ڪندا رهيا آهن پر سندن عمل سندن اصل نيت (ارادي، مقصد) کي ظاهر ڪري ڇڏيو. تيئن اسين پلي پنهنجي پر ۽ انقلابي هجڻ جي دعوا ڪندا رهون پر اسان جو روز مرهه جو عمل، پاليسيون، بيان ۽ ٻيون صورتون اسان جي اصل ۽ جوهر (مقصد) کي اظهار ڏي ڇو ڪم ڪنديون آهن.

اوڏهيءَ جو ڪم ڪندڙ؛ ترميم پسندي

ترميم پسنديءَ جو مطلب آهي ته اڳوڻي نظريي جي ڪجهه عنصرن کي ڪٽي ڪنهن نظريي ۾ بنيادي تبديلي آڻي ان جي جاءِ تي نئون نظريو ڏيڻ. جيتوڻيڪ، هر نظريو بدلجندڙ حالتن سان گڏ تبديل ٿيندو رهندو آهي پر ان نظريي جي بنيادن کي بدلائڻ جو مطلب ان کان انڪار ڪرڻ يا ان جي ابتڙ ۾ تبديل ٿيڻ هوندو. سياسي پارٽين جي تاريخ ثابت ڪري ٿي ته جديد سياسي نظرين کي نه صرف عقيدي پرستيءَ جي صورت ۾ بگاڙيو ويو آهي پر ساڳئي طرح سائنسيت ۾ معروضيت جي نالي ۾ پڻ ان جي ڳر ۾ جوهر کي بگاڙيو ويندو رهيو آهي. عقيدي پرستيءَ تي اعتراض ڪرڻ ۾ ان جي نشاندهي ڪرڻ آسان آهي پر وڏو اهم مسئلو ”سائنسيت“ جي آر ۾ ٿيندڙ بگاڙ کي سمجهڻ آهي.

اسان وٽ دنياداريءَ (خاص ڪري سماجي مرتبي، ڪاروبار ۾ سياست) جي معاملي ۾ هڪڙو رويو عام جام ملندو جنهن جو اظهار هنن ستن مان ٿئي ٿو؛ ”بدليل حالتن مطابق پاڻ کي بدلائڻ“، ”جيڪڏهن پاڻ کي نه ٿا بدلايو ته پوءِ توهان ختم ٿي ويندا...!“ يا ”توهان کي ڪير ڪنگهندو به ڪونه...!“ يا ”ماضيءَ جو قصو بڻجي ويندا...!“ وغيره. اها ڳالهه ائين پيش ڪئي ويندي آهي جڻ ته آخري ۾ حتمي سچ هجي ۾ ايترا پيرا ورجائي وڃي ٿي جو ٻڌندڙ (بنا ڪنهن تجربي جي) ان کي سچ سمجهي ٻين کي صلاحون ڏيڻ شروع ڪندا آهن. مثال طور اسان وٽ سماج ۾ مان مرتبو، دولت ۾ شهرت ماڻڻ لاءِ ڪوڙ، لالچ، بدعنواني ۾ منافعي خوريءَ کي ”ڪاميابيءَ جا راز“ سمجهڻ عام ڳالهه آهي. اهو ساڳيو معاملو سياست تي به لاڳو ٿئي ٿو. جيڪڏهن حڪمران طبقن جي سياست مفاهمت، مصلحت ۾ موقعي پرستيءَ تي ٻڌل هوندي ته ٻيون تنظيمون (بظاهر ڀلي انقلابي، قومي ۾ ترقي پسند ڇو نه هجن) آهستي آهستي انهيءَ بيماريءَ جو شڪار ٿينديون ۾ ايتريقدر جو ڏسڻ واسڻ ۾ سڃاڻڻ حلقا کين صبح شام (ڪيترن ڏهاڪن کان جدوجهد ڪرڻ باوجود گهريل ڪاميابي نه ماڻي سگهڻ جا طعنا مهڻا ڏئي) مفاهمت ۾ موقعي پرستيءَ جا گس ڏيکارڻ شروع ڪندا آهن. ائين حڪمران طبقن جي اڃنڊا کي عمومي هالو چالو اصول بڻائي ڇڏيندا آهن ۾

اصولي سياست ڄڻ ته ڳار بڻجي ويندي آهي، جيڪڏهن ڪا در اصولي سياست ڪرڻ چاهيندي تڏهن به مٿس چٿرون، ٺٺولون ٿيڻ لڳنديون، سندن نظرياتي بيهڪ کي يوتوپيائي ۽ ناقابل عمل قرار ڏئي رد ڪيو ويندو ۽ ائين اصولن تي عمل ڪندڙن کي چريو سمجهڻ عام رويو بڻجي ويندو آهي.

بهر حال، سياسي نظريو جيئن ته عقيدو نه هوندو آهي تنهنڪري اهو بدلجندڙ حالتن مطابق هر وقت تبديليءَ جو گهرجائو هوندو آهي پر جيڪڏهن اها تبديلي نظريي جي بنيادي اصولن کي بدلائي ڇڏي ته پوءِ فقط نالي ۽ نظريو انقلابي، وطن دوست ۽ جمهوري رهجي ويندو آهي باقي اصل ۽ بنيادي ترميمن بعد ظاهر ٿي ٿو ته انقلابي ڏيک ڏيڻ لڳندو آهي پر موقعي پرستي ان جي جسماني ڀانڄي کي اندران ئي اندران ڳاري چڪي هوندي آهي، جنهن جو اظهار مٿي ڄاڻايل صورتن ۽ ٿيڻ لڳندو آهي. مثال طور هڪ انسان جيڪڏهن ڪنهن حادثي، بيماري يا ڪنهن جهيڙي ۽ ٻانهن پڄاڻي وجهي، سندس ڪن ٻڌڻ ڇڏي ڏين يا سندس دماغ خراب ٿي وڃي ته پوءِ ان ساڳئي انسان (جو احترام ڪندي) جي سڃاڻپ آڏو هڪڙي نئين صفتي سڃاڻپ ڏيڻ شروع ڪندا آهن، يعني منڊو، لولو، ٻُڙو ۽ چريو انسان. تيئن نظريو بظاهر ڀلي قومي، انقلابي يا جمهوري هجي پر ان جي آڏو لکيو منڊو انقلابي، گونگو ٻُڙو انقلابي ۽ چريو انقلابي نظريو. سرماڻيदार انقلابي نظريو ۽ جمهوري وڌيڪو انقلابي نظريو ۽ ايتريقدر جو خانداني انقلابي نظريي جي صورت به وٺي سگهي ٿو.

ٿورو پٺتي، ٿورو پٺتي..!

ترميم پرستيءَ لاءِ هر پنجن ڏهن سالن کانپوءِ دليل ڏنو ويندو رهيو آهي ته (1)۔ ”دور ۽ حالتون بدلجي ويون آهن. تنهنڪري ٿورو پٺتي هٽڻ جي ضرورت آهي.“ پٺتي هٽندي هٽندي صورتحال وڃي اتي پهتي آهي جو جيڪو خال ترقي پسند، نچ قومپرست، ۽ لبرل جمهوري قوتون ڇڏينديون رهيون اهو ڇڏيل خال روايتي ۽ رجعتي مذهبي سياسي ڌرين ڀرڻ شروع ڪيو آهي. (2) ”اسين جنهن ملڪ ۾ رهون ٿا ان جون حالتون بنهه مختلف آهن“ (3)۔ ”هر شي تبديل ٿيندي رهندي آهي تنهنڪري

نظريو به تبديل ٿيڻ گهرجي“ (4)۔ ”سياسي نظريو ڪو مقدس ڪتاب ناهي جنهن ۾ ڦيرڦار نه ٿي سگهي“. انهن دليلن کي بنياد بڻائي نظريي جي بنيادي اصولن جو نئين سر جائزو ورتو ويندو رهيو آهي.

مثال طور نچ قومپرست قوتون چونديون ته ”اڳ ۾ قومي آزاديءَ لاءِ پاڻ جهڙين مظلوم قومن يا قومن جي آزاديءَ جي حمايت ڪندڙ عالمي طاقتن کان مدد ورتي ويندي هئي، پر هاڻي حالتون بدلجي چڪيون آهن. تنهنڪري آمريڪي سامراج (قومن جي آزاديءَ جي دشمن) سان به اتحاد ڪري سگهجي ٿو.“ ”اڳ ۾ پرامن طريقي سان جدوجهد توڙ تائين پهچائي سگهجي پئي پر هاڻي واحد رستو پرتشدد ويڙهه ئي بچيو آهي.“ ”قومي آزاديءَ لاءِ ڪنهن نسل پرست دهشتگرد سان به ويهي سگهجي ٿو.“ جڏهن ته انڌيون، منڊيون، عوامي جمهوري قوتون جيڪي ڪالهه تائين پاڻ کي سوشلسٽ بلاڪ جو اتحادي سمجهنديون هيون، غيرجانبدار تحريڪ جو حصو ٿيڻ چاهينديون هيون، ڪوڙو سڄو سوشلزم کي قبولينديون هيون، سي هاڻي ڪنهن قسم جي مفاهمت ۾ مصلحت لاءِ هر وقت تيار ويٺيون آهن، ڀلي پوءِ ڪنهن سامراجي، نسلي، دهشتگرد ۾ عوام جي ويري قوت سان اتحاد ڇو نه ڪرڻو پوي پر اقتدار کي بچائڻ لاءِ هر ڪم ڪري سگهجي ٿو يعني ”معاهدا کي قرآن ۾ آيتون ناهن.“ (هاڻي صورتحال اتي وڃي پهتي آهي جو نچ ساڄي ڌر سان واسطو رکندڙ ڌريون (قادي ۾ خان وغيره) پورهيت طبقي، جمهوريت، احتساب ۾ ايتريقدر جو مسلم ليگ تائپ تنظيمون قومن جي حقن، سويلين اختيارن جي معاملن ۾ اڳريون نظر اچن ٿيون).

جڏهن ته ترقي پسند قوتن طرفان چيو ويندو رهيو آهي؛ ”جيڪي نئون ڳالهيون ۾ نوان ڪم لينن ڪيا انهن بابت مارڪس ذڪر نه ڪيو هو. مارڪس چيو هو ته ”هڪ ئي وقت ٻن يا ٻن کان وڌيڪ سرماڻيدار ملڪن ۾ انقلاب ايندو تڏهن ئي جتادار ثابت ٿيندو پر لينن هڪ ملڪ ۾ انقلاب آندو ۾ بالشوڪ پارٽيءَ جهڙي انقلابي تنظيم ناهي. ساڳئي ريت، جيڪي ڳالهيون ۾ ڪم مائوزيٽنگ ڪيا تن جو ذڪر لينن نه ڪيو هو. مثال طور ڊگهي عوامي جنگ ۾ انقلاب جي لاڳاپي ۾ بهراڙين ۾ خاص ڪري هارين ۾ ڪم ڪرڻ واري لائين وغيره.“ انهن دليلن ذريعي اهو

ثابت ڪيو ويندو رهيو آهي ته ”اسين جيڪو ڪجهه به ڪندا رهيا آهيون“ ڪريون پيا سو بلڪل مارڪسي لائين سان ٺهندڙ آهي!“ پر اهو ٻڌايو وڃي ته اهو عام مثال آهي جيڪو بلڪل درست آهي پر اهو هن وقت “هنن حالتن“ نوس نموني عمل “ڪيئن ايندو؟ مثال طور جيڪڏهن مارڪس جي دور “شخصي نيري باري نه لڳندي هئي “ ٽيهه سال اڳ يا هاڻي شخصي نيرا لڳايا وڃن ٿا ته آهي درست ڪيئن آهن؟ مارڪس اليڪشن “ پارلياماني طريقي سان انقلاب آڻڻ جي ڳالهه نه ڪئي ته اهو طريقو اڄوڪي حالت “ درست ڪيئن آهي؟ جيڪڏهن مارڪس پرتشدد انقلابن جي ڳالهه (ماسوا۽ آمريڪا جهڙن ملڪن جي) ڪئي ته اڄ پرامن جدوجهد ذريعي انقلاب آڻڻ ڪيئن درست آهي؟ مارڪس جي دور “گلوبلائيزيشن نه هئي “ اڄ جيڪڏهن آهي ته ان گلوبلائيزڊ سامراجيت جي دور “عالمي پورهيت انقلابي تحريڪ “علائقائي تحريڪن جو هڪٻئي سان لاڳاپو ڪهڙو هوندو؟ مارڪس جي ڏينهن “هاڻوڪي مذهبي جنونيت نه هئي ته هاڻوڪي مذهبي جنونيت جي هوندي جدوجهد جي ڪهڙي صورت هوندي؟ مارڪس کانپوءِ ڏيڍ سو سالن جو پورهيت انقلابي تحريڪ جو تجربو آهي جنهن “ڪيتريون ڪاميابيون “ناڪاميون مليون آهن انهن جي هوندي ٿرت “مستقبل جي ڪهڙي واٽ هوندي؟

اهي به عام سوال آهن تنهنڪري نوس سوالن تي اچون ٿا. نه رڳو ايترو پر اڄوڪين حالتن “تنظيمي ڍانچا، سطحن “ دائرن ڪهڙن بنيادي اصولن تي اڏايل آهن؟ جيڪڏهن جواب آهي ته جمهوري مرڪزيت تي. ته پوءِ سوال ٿو پيدا ٿئي ته جمهوريت “مرڪزيت تحت اختيارن جي ورڇ “توازن ڪيئن برقرار رهندو؟ ڪهڙو ادارو بااختيار هوندو؟ “جيڪڏهن اهڙو ادارو هجي پر ان جي ڪا واضع “چٽي شڪل به نه هجي. اهو لقاءُ ثابت ڪري ٿو ته اصل “اسان جي نظرياتي لائين ئي مبهم آهي جنهن جو عڪس تنظيمي ڍانچن “اختيارن جي ورڇ جي صورت “اظهار جي ٿو. ان جي انتهائي شڪل ادارن بدران فقط هڪ يا ٻن فردن ڏانهن اختيارن جي منتقليءَ “ظاهر ٿئي ٿي.

هر شي تبديل ٿيندڙ آهي ڪابه شي “لقاءُ حتمي “قطعي نه ٿيندو آهي اهو ته ڪائنات گير قانون آهي جيڪو هر ذري

لهر ۽ روان دوان آهي. ان اصول جي صداقت تي ڪنهن کي به شڪ ناهي ۽ اهو هڪ عام قانون آهي. پر لينن چيو هو ته نوس حالتن جو نوس تجزيو ڪرڻ گهرجي. سائنسي سوچ رکندڙ ماڻهوءَ لاءِ ائين عام ڳالهه ڪري ڇڏڻ ڪنهن به صورت ۾ ڪافي ناهي.

جيڪڏهن ڪا ڌر اها دعوى ڪري ٿي ته ”مارڪسزم هڪ سائنس آهي ۽ سائنس مسلسل تبديل ٿيندي رهندي آهي تنهنڪري ڪابه نظرياتي لائين، واٽ ۽ طريقو اڳواٽ طئي ۽ متعين (Fixed & determined) نه ڪرڻ گهرجي پر بدلجندڙ حالتن مطابق هلڻ گهرجي.“ ”جيڪڏهن اڳواٽ طئي ڪري ڇڏيو ته پوءِ اڪرن جو قيدي ٿي وڃبو“ ”سماجي سائنس ۽ اڳواٽ ضمانت ڏيڻ واري ڳالهه ئي غير سائنسي آهي ۽ عقيدتي پرستي آهي“ ”مارڪسزم سائنس آهي عقيدو ته ناهي!“ تنهنڪري، هر وقت بدلجندڙ حالتن مطابق پاڻ کي به بدلائڻو پوندو سياست به ائين آهي جيئن ڊرائيونگ، ٽورڙو به هيڏي هوڏي ٿيڻ سان حادثو ٿي پوندو! بلڪل درست خيال آهن پر اهو سمجهڻ گهرجي ته سائنس اتفاق جي آسري تي نه هلندي آهي.

اتفاق کان وڌيڪ لازم تي زور ڏيڻ گهرجي

سائنس جو ڪم آهي ته ماضيءَ جي تجربن جي بنياد تي ان مان مستقبل ۾ ٿيندڙ واقعن جي اڳڪٿي ڪري سگهي. توڻي جو دنيا جي ڪابه سائنس مستقبل جي ڪنهن وڏي يا ننڍي اتفاق ۽ حادثي جو اڳواٽ اندازو نٿي لڳائي سگهي. پر دنيا جو ڪاروهنوار اتفاق (Chance) جي آسري تي نه هلندو آهي. مثال طور هر انسان کي پڪ هوندي آهي ته هُو ڪيڏي مهل به مري سگهي ٿو پر ان باوجود اهوئي انسان، جنهن کي ٻئي لمحي جي به پڪ ناهي هوندي، سو وري 40 يا 50 سال تائين قائم رهندڙ عمارت (گهر) تعمير ڪرائيندو آهي، سال بن لاءِ 8 يا 10 ڪپڙن جا جوڙا تيار ڪرائي رکندو آهي، مهيني يا سال جي ڪاڏي پيتي جو بندوبست ڪندو آهي. ساڳئي طرح، هر مسافر ۽ ڊرائيوار کي هروقت خاطري هوندي آهي ته هُو ڪيڏي مهل به حادثي جو شڪار ٿي سگهي ٿو پر ڳاڏيءَ ۽ پيٽرول به وجهرائيندو، موبل آئل به وجهرائيندو، ٽائر، بريڪ، ٽيونگ، بتين ۽ هارن وغيره جو

اڳواٽ بندوبست ڪندو آهي. جيڪڏهن ماڻهوءَ کي ايندڙ لمحي جي به پڪ ناهي ته پوءِ هُو ائين چوڻو ڪري؟ اصل ۾، ماڻهوءَ کي ڀلي پنهنجي حياتيءَ بابت ڪا خاطري نه هجي پر هُو پنهنجي زندگيءَ جي مختصر تجربي ۾ ان کان اڳ جي سوين سالن جي علم ۾ مشاهدي جي بنياد اهو سمجهي وٺندو آهي ته سندس ملڪ ۾ رهندڙ ماڻهن جي عمر 40، 50 يا 80 سال ٿيندي آهي (تنهنڪري ٿي سگهي ٿو ته هي به ايتري ڄمار ماڻي) يا سندس ملڪ ۾ هلندڙ لکين ڪروڙين گاڏين جا حادثا نه به ٿيندا آهن. مطلب ته مستقبل بابت رٿابندي اتفاق جي آسري ۾ هر وقت ۾ تيزيءَ سان بدلجندڙ واقعن جي آڌار تي نه پر انهن اتفاقن، تبديلين جي پٺيان ڪارفرما لازمي (essential) فطري ۾ سماجي قانونن (Natural & Social Laws) جي بنياد تي ڪئي ويندي آهي. جهڙي ريت، انشورنس ادارا ڪندا آهن جن کي هر هڪ ماڻهوءَ جي مرڻ يا حادثي جو شڪار ٿيڻ جي خبر نه هوندي آهي پر انهن کي مهينن يا سالن جي انگن اکرن مان يقيني اندازو لڳي ويندو آهي ته ايندڙ مهيني، ڇهن مهينن يا سال دوران ڪيترا فرد موت يا حادثي جو شڪار ٿي سگهن ٿا ته به ٻي صورت ۾ هُو اربين روين جي سيڙپ ٿي نه ڪن. جيتوڻيڪ سياست جو روزمرهه جو ڪم ڊرائيونگ وانگر هوندو آهي پر ڊرائيونگ کان اڳ گاڏيءَ ۾ پيٽرول، موبل، برڪ، ٽائرن سميت سٺي ڊرائيور جهڙن لازم عنصرن جي اڳواٽ پڪ ڪبي آهي ۾ پوءِ منزل ۾ انهن ڏانهن ويندڙ رستي جي چٽي نشاندهي ڪبي آهي ۾ پوءِ ان رستي تي هلندي جيڪي رڪاوٽون، ڪڏا، جهاڪا، ڌڪ لڳن آهي اتفاق جي زمري ۾ اچن ٿا ۾ انهن کان بچڻ جو دارومدار سياست جي فن تي آهي. مطلب ته بنيادي مقصدن جي لازمي عنصرن بابت اڳواٽ پڪ ڪرڻ کانسواءِ ته توهانجو سفر ئي بيڪار هوندو.

تنهنڪري، گذريل انساني تاريخ، خاص ڪري سوشلزم جي هڪ صديءَ جي عملي تاريخ مان، مستقبل جي سوشلزم جي ڏانهن وٺي ويندڙ واٽ، اقتصادي ۾ سياسي پاليسي ۾ ڊگهي مدي واري حڪمت عمليءَ جي باري ۾ ٽلهي ليکي هڪ حد تائين ڪجهه معاملا طئي ڪري سگهجن ٿا. جيڪڏهن اها دعوى ڪئي وڃي ته نه معاملا (40 سال) اڳ ۾ ئي طئي ٿيل آهن ته به انهن

کي 2015 مطابق نون ٿاينٽن ۽ دليلن سان وڌيڪ يقيني بنائڻ جي ضرورت آهي نه ته اهائي سائنس عقيدي جي صورت وٺي ويندي. جيڪڏهن ڪا ڌر اعتراض ڪري ته ڀلا ٻڌايو ته ڪهڙي واٽ وٺون؟ ۽ ماضيءَ جا ناڪام تجربا ڳڻائي اهڙي ڪنهن واٽ تي هلڻ کي رد ڪري يا ان بنياد تي مستقبل جي يقيني واٽ جو تعين ڪرڻ کان انڪار ڪري ته پوءِ؟ اهو سمجهڻ گهرجي ته مارڪس ۽ ان کانپوءِ واري سموري تاريخ ثابت ڪيو آهي ته اهو ضروري شرط ناهي ته ڪو بهترين سوشلسٽ ماڊل موجود هجي ته پوءِ جدوجهد ڪجي نه ته نه ڪجي. ڇاڪاڻ ته خود ڪارل مارڪس ۽ لينن جي اڳيان پڻ ڪوبه ڪامياب نمونو موجود نه هو پر ان باوجود مارڪس سوشلزم کي سائنسي سوشلزم سڏيو ۽ لينن ان کي عمل ۾ آڻي ڏيکاريو.

اهو ئي سبب آهي جو ڪا واضع ۽ چٽي ڊگهي مدي واري نظرياتي لائين نه هجڻ ۽ ننڍي مدي واري مبهم پروگرام جي ڪري ڪيتري عرصي کان فقط اشوز جي سياست ٿيندي رهي آهي. جيتوڻيڪ، اشوز جي سياست جي اهميت گهٽ ناهي پر اهم سوال هي آهي ته اهڙيون سوڀون ۽ هزارين ننڍيون وڏيون جدوجهدون ڪهڙي منزل طرف وٺي وڃن پيون؟ يا وٺي وينديون؟ ۽ ڇا اهي اسانجي بنيادي نظرياتي لائين سان ٺهندڙ آهن يا نه؟ انهن جدوجهدن ۽ اسانجي ڊگهي پروگرام ۽ ڪهڙو تعلق آهي؟

منزل نه پر تحريڪ ئي سڀ ڪجهه آهي...؟! ترميم پرستيءَ جو پراڻو نعرو رهيو آهي ته ”آخري منزل ڪجهه به ناهي پر تحريڪ ئي سڀ ڪجهه آهي“ ان قسم جي اعتراض جو جواب اهو ڏنو ويندو ته ڇا هيءَ سموري اشوز جي جدوجهد ۽ اسانجي محنت بيڪار آهي؟ اسين گذريل چار ڏهاڪن کان قربانيون ڏيندا، احتجاج ڪندا پيا اچون اهو سڀ فضول آ؟ جواب آهي ته بلڪل نه. پر ڪنهن مقصد ۽ منزل کانسواءِ اشوز جي ٿيندڙ سياسي جدوجهد ائين آهي جيئن موت جي ڪوهه جو ڪيل. جنهن ۽ ڊرائيور وڏو جوڪم ڪئي اسڪوٽر هلائيندو آهي جيڪو پڻ حيرت انگيز ڪم هوندو آهي پر اسڪوٽر جو سمورو سفر فقط مخصوص دائري اندر ورجاءُ وانگر هوندو آهي.

ترميم پرستيءَ جي حق ۽ ٻيو اهم دليل ”معروضي حالتن“ جو ڏٺو ويندو آهي. توڻي جو، معروضي حالتن کان انڪار ڪرڻ مارڪسزم کان انڪار برابر آهي. پر ڇا موضوعي حالتن جو ڪوبه ڪردار نه هوندو آهي. هي ته ائين ٿيو ته پنهنجي مرضيءَ سان ڪو سفر نه ڪجي پر جيڏانهن جي هوا لڳي اهو رخ ڪجي.

اپني مرضي سي ڪهان اپني سفر

ڪ _____ ٿئي هين

رخ هوائون ڪا جدھر ڪا هي ادھر

ڪي هين

جيتريقدر، تبديليءَ واري ڪائنات کي قانون جو تعلق آهي ته گذريل لکين سالن کان انساني سماج ۽ فڪر ۽ ته تبديليون ٿينديون رهيون آهن پر ساڳئي ڊگهي عرصي دوران انساني جسم ۽ ڪي واضع صفتي تبديليون ڪونه ٿيون آهن، جيڪڏهن اهڙي ڪا به صفتي جسماني تبديلي ٿيندي ته انسان جي وصف کي ورائي ڏسڻو پوندو. لاتعداد تبديلين جي باوجود ڌرتي چار ارب 60 ڪروڙ سالن کان پنهنجي ڪلي حيثيت ۽ موجود آهي. ڪروڙين سالن کان ڏينهن رات جو ڦيرو مسلسل هلندو رهي ٿو ان ۽ ڪا خاص صفتي تبديلي نه آئي آهي. هر سال جون موسمون لکين سالن کان ٿوري گهڻي فرق سان هلنديون پيون اچن. هزارين سالن کان ذاتي ملڪيت ۽ طبقاتي نظام جو وجود برقرار آهي توڻي جو ان ۽ هزارين قسم جون ننڍيون وڏيون تبديليون ٿينديون رهيون آهن. هزارين سالن کان مذهبي عقيدا هلندا پيا اچن جن جون ڪيتريون ئي صورتون بدلجنديون به رهيون آهن. انهن دليلن ڏيڻ جو مطلب هي آهي ته تبديلي ته هر وقت ۽ هر هنڌ ٿيندي رهي ٿي پر ڪي تبديليون لمحن جي لکين حصي ۽، ته ڪي منٽن ۽ ڪلاڪن ۽ ته ڪي ڏينهن، مهينن ۽ سالن ۽ ته ڪي تبديليون لکن سالن ۽ رونما ٿينديون آهن. تنهنڪري، جيڪي تبديليون لکين ۽ ڪروڙين سالن کانپوءِ عمل ۽ اچن ٿيون انهن کي پائيدار، جتادار ۽ مستقل عمل سمجهيو وڃي ٿو. تبديليون ته هر وقت ۽ هر هنڌ ٿينديون رهن ٿيون تنهنڪري ان جو مطلب اهو نه ٿيو ته ڪي يقيني، مستقل، لازم عمل نه ٿيندا آهن. مثال طور، مادو ۽ توانائي، زمان ۽ مڪان، حرڪت، تضاد ۽ اتحاد، مقدار ۽ معيار وغيره پنهنجي پنهنجي مخصوص ۽

نوس حالتن ۾ نسبتي، عارضي ۽ تبديل ٿيندڙ هجن ٿا پر اهي پنهنجي ڪُلِيت ۽ ڪائنات گير شين ۽ لقائن، قانون ۽ درجي بندين ۽ پاڻ کي اظهارين ٿا. انهن سمورن دليلن جو حاصل مطلب هي آهي ته هر شي تبديل (ترميم) ٿيندي رهندي آهي ته ان جي هرگز اها معنيٰ ناهي ته ڪابه شي ۽ لقاءُ يقيني ۽ مستقل ناهي هوندو.

ان معاملي کي سمجهڻ لاءِ هڪڙو سادو مثال پيش ڪريون ٿا. ڪو فرد آهي جنهن جو نالو احمدي نجاد آهي هاڻي جيئن ته ان جي جسم ۽ دل مسلسل ڌڙڪي ٿي، رت جي ڦير جاري آهي، عضون جي چرپر ۽ جيـوگهرڙن جي پڇ ڊاهه به آهي تنهنڪري چئبو ”جيئن ته اهو مسلسل بدلجندو رهي ٿو خبر ناهي ته ڪير آهي. به منت اڳ احمدي نجاد هو هاڻي خبر ناهي!“ جيئن هزارين تبديلين باوجود هڪ انسان جي صفتي سڃاڻپ برقرار رهي ٿي ساڳئي ريت هڪڙو واضع ۽ چٽو منشور ۽ پروگرام هوندو ۽ ان سان ٺهڪندڙ آئيني ڍانچو هوندو ۽ پوءِ روزمره جون لاتعداد تبديليون به ٿينديون رهنديون جيڪي ان وڏي پروگرام تي ڪو خاص اثرانداز نه ٿينديون.

ترميم پرستيءَ جو وڏو نقصان اهو به ٿيندو آهي ته ڪارڪن جيئرا لاش ٿي ويندا آهن. ڇاڪاڻ ته ان قسم جي مبهم ۽ اڻچٽي نظرياتي لائين هئڻ سبب نظريي جي صداقت تي ويساهه ڪمزور ٿي ويندو آهي، ڪارڪن منجهه هن قسم جي سوچ گهر ڪرڻ لڳندي آهي؛ ”جيڪي خيال اسين درست سمجهون آهي عمل ۽ ايندا به الائجي نه!“ نظريي ۽ ويساهه جي ڪوت سبب ڪارڪن جي نفسيات شڪ ۽ غير يقينيت جو شڪار ٿي وڃي ٿي. نتيجي طور، جذباتي سرگرميءَ بدران مڙئي خانه پوري ڪرڻ، مضبوط قوت ارادي بدران ٻڏڻ ۽ اڻ ٿڻ جو شڪار رهڻ، بغاوت بدران مصلحت يا مفاهمت جو رجحان وڌي وڃي ٿو. نظريي ۽ مدلل ايمان جي اهميت کي سمجهڻ لاءِ مذهبي جماعتن کي ڏسي سگهجي ٿو جيڪي پوئلڳن کي مرڻ مارڻ لاءِ تيار ڪري ڇڏينديون آهن. پر انهن ٻنهي ۽ بنيادي فرق هي آهي ته مذهبي ايمان انڌي عقيدتي تي آڌاريل هوندو آهي جڏهن ته ترقي پسند سياسي جماعت جو ويساهه شعور ۽ سائنس تي ٻڌل هوندو آهي.

بنیادي اصول □ لچڪداريت □ ڳانڍاپو

ڏٺو ويو آهي ته جڏهن ڪو فرد توڙي ادارو پنهنجي ڊگهي عرصي جي فڪري □ عملي جدوجهد □ جاکوڙ کانپوءِ (طئي ڪيل) ڪا وڏي سوچ ماڻڻ □ ڪامياب نه ٿي سگهندو آهي ته کيس پنهنجن بنيادي اصولن □ آدرشن تي شڪ ٿيڻ لڳندو آهي. سنڌيءَ جي چوڻيءَ ”هلڻ پڇي پيرن کان نه، لک لعنت ڳوڏن تي“ مثال، اسين جڏهن ڪا نوس سياسي فتح ماڻڻ □ ڪامياب نه ٿي سگهندا آهيون ته ان جا سبب ڳولڻ لاءِ هيڏي هوڏي لوڻا هڻڻ بدران سڌي ريت پنهنجي نظرياتي اصولن □ گڙبڙ ڳولڻ شروع ڪندا آهيون. ائين ناهي ته بنيادي نظرياتي اصولن (fundamental theoretical principles) □ خرابي نه ٿي ٿي سگهي پر ڏٺو وڃي ته ان جا امڪان گهٽ هوندا آهن. ڇاڪاڻ ته بنيادي نظرياتي اصول انساني تاريخ جي هزارين سالن جي تجربي، مشاهدي □ فڪري غور ويچار جو نتيجو هوندا آهن. ائين ئي جيئن سائنس جي ميدان □ ارتقا جو اصول، ڪشش ثقل □ انرشيا جو قانون، عمل □ ردعمل جو اصول، جوڙ □ ڪٽ، مادي □ توانائيءَ جي وچ □ لاڳاپو وغيره. جنهنڪري، بنيادي نظرياتي اصولن □ ڪنهن وڏي خرابيءَ جا امڪان بنهه گهٽ هوندا آهن جڏهن ته انهن (عام اصولن، General Principles) کي درست نموني لاڳو ڪرڻ (Concrete Application)۔ نه ڪرڻ جا امڪان وڌيڪ هوندا آهن؛ يعني معروضي □ موضوعي حالتن جو نوس تجزيو، ان مطابق واٽ، جدوجهد جي طريقي ڪار، حڪمت عملي □ تدبيرن، پاليسين □ اتحادن وغيره جي سوالن □ کڻي پوندا آهيون. مثال طور سوويت يونين جي ناڪاميءَ جي ڪوڙ سارن سببن سان گڏ هڪڙو وڏو ڪارڻ وڌيون □ ڳريون شيون (big & heavy industry) ٺاهڻ تي زور ڏيڻ ٻڌايو وڃي ٿو. اها ڳالهه اڻپورو سچ آهي، پورو سچ هي آهي ته انهن ننڍين □ هلڪين شين ٺاهڻ تي زور گهٽ ڏنو، مطلب ته ضرورت ٻنهي جي وچ □ توازن قائم ڪرڻ جي آهي. هاڻوڪي جديد دور □ هزارين سال پراڻن نظرين هيٺ هن وقت به ڪوڙ سارن ملڪن

□ مختلف نظام قائم آهن. مثال طور سعودي عرب سميت اڪثر عرب ملڪن □ بادشاهي نظام آهن، ايران □ مذهبي نظام آهي، آفريقا جي ڪيترن علائقن □ قبائلي نظام آهي، پاڪستان، مصر □ ٽائيلينڊ جهڙن ملڪن □ (سرماڻيداريءَ سان گڏ جاگيرداري، قبائليت سان گڏ) فوجي آمريتون رهيون آهن. بادشاهت، قبائليت، فوجي آمريت □ مذهبي نظام تاريخي طور تي مدي خارج ٿي چڪا آهن پر اڄ سوڌو مٿين ملڪن سميت ڪوڙ سارن ٻين علائقن □ گهريون □ طاقتور پاڙون رکن ٿا. جڏهن ته سوشلزم، جيڪا جدلياتي □ تاريخي ماديت جي بنياد تي سائنسي هجڻ جي دعويدار آهي، ان جي تجرباتي تاريخ کي ڏيڍ سئو سال مس ٿيا آهن □ اڃان تائين ڪيترن علائقن □ مختلف صورتن □ مقدارن □ وجود پڻ رکي ٿي.

آخري ڳالهه؛ ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته ترقي يافته دنيا سان گڏ ماضيءَ جي پورهئي سان گڏ پنهنجي علائقي جي تاريخي تجربن کي پاڻ □ سمائيندي نئين ابتدا ڪجي، جيڪا اصولي (principled) هجڻ سان گڏ لچڪداريت (flexibility) واري به هجي، اها ڀلي ڪمزور هجي □ تعداد □ ٿورڙي ئي ڇو نه هجي. توڻي جو ان جي ڪاميابيءَ جا پري پري تائين ڪي امڪان نظر نه ايندا هجن، تڏهن به اهڙي ابتدا ڪرڻ گهرجي. ڇاڪاڻ ته (مٿي مضمون جي ابتدا □ ڄاڻايل) جن جماعتن پنهنجو سياسي سفر 40 کان 50 سال اڳ شروع ڪيو هو، تڏهن به انهن کي پري پري تائين ڪاميابيءَ جي ڪا پڪ نه هئي، سندن ابتدائي دور □ ٻڌندڙ □ ڏسندڙ ماڻهو سندن خيالن □ آدرشن تي نٿول ڪندا هئا. پر سندن اهائي اصولي سياست هئي جنهن نه صرف سندن علائقن پر علائقائي □ بين الاقوامي سطح تي اثر ڇڏيا. اصولي سياست □ دليل حالتن مطابق ان کي لاڳو ڪرڻ جي صلاحيت ئي هاڻوڪي مايوسيءَ واري □ بحرانن حالتن □ عوام لاءِ مثالي ڪردار ادا ڪرڻ جو ڪم ڪندي، جيڪڏهن ڪا ڏر عوام لاءِ مثالي نه ٿي بڻجي ته پوءِ عوام ان سان گڏ ڪڏهن به نه هلندو.

حوالو

- (1) Class Struggle in France, by Karl Marx (1858) (Karl Marx: Selected Writings, Oxford University Press, 1977) p, 313

• ”جدليات اهو علم آهي جيڪو ٻڌائي ٿو ته متضاد شيون ڪيئن ۽ ڇو هڪ ٻئي جي وڃڻ واريون آهن، اهي ڪهڙا بنياد آهن جيڪي انهن متضاد شين کي هڪ ٻئي ٿا ۽ جن بنيادن تي اهي متضاد شيون هڪ ٻئي ۽ تبديل ٿين ٿيون ۽ انساني ذهن کي ڇو انهن تضادن کي الڳ ۽ بيٺل سمجهڻ بجاءِ جيئرو، چُرندڙ پُرندڙ، پنهنجي ضد ۽ تبديل ٿيندڙ حالتن تي اڌاريل حقيقتن طور ڏسڻ ڪپي.“

• (لينن) ”عوام کان ڪڏهن به ڪجهه به نه لکايو، ڪو به ڪوڙ نه ڳالهائڻو. ڪٿي به ڪوئي به ڪوڙ ڳالهائي ته اُن ڪوڙ کي ننگو ڪيو. مُشڪلن، غلطين ۽ ناڪامين کي ڍڪڻ يا لڪائڻ جي ڪوشش نه ڪيو ۽ جدوجهد جي سڀني هٿن جي دعويٰ نه ڪيو.“

ايملڪار ڪيرال ۽ چونڊ تحريرون

• ”جيڪڏهن توهان ڪجهه نئون تخليق ڪرڻ جي خواهش رکو ٿا ته پوءِ پنهنجي اندر موجود سخت عقيدن کي ٽوڙڻ جي همت به ڌاريو.“

ايرڪ فرام

• ”ماڻهوءَ جو بنيادي ڪم پنهنجو پاڻ کي ڄاڻڻ آهي.“

ايرڪ فرام

• ”انقلاب نواڻ ۽ بُراڻ ۽ موجوده موءِ تمار جنگ آهي.“

فيل ڪاسٽرو

مها انقلابيت: ڪاپي ڌر جي پراڻي بيماري

بخشل تلهو

مها انقلابيت □ ترميم پسنديءَ جي هيڪڙائي؛

جدلياتي اصولن
پٽانڌر به متضاد چيڙا
(رشتا، تصور، رجحان)،
ڪنهن ٽين حقيقت □ هڪ
به ٿيندا آهن. مثال طور
جيئن مقدار □ معيار جا
متضاد، ماپ يا تور جي
تصور □ هڪ ٿيندا آهن يا
جيئن عورت □ مرد جو

جنسي فرق، بوليءَ اندر لفظ انسان □ هڪ ٿيندو آهي يا جيئن
جسم □ ذهن تي تمام گهڻي خوشي يا گهري صدمي جا اثر ساڳا
پوندا آهن □ انهيءَ دٻاءُ هيٺ اکين منجهان ڳوڙها وهڻ شروع
ٿيندا آهن بلڪل ساڳي ريت ڪميونسٽ يا عوامي سياست اندر
به انتهاپسند يون جهڙوڪ مها انقلابيت □ ترميم پسندي هڪ ٽئين
رجحان يعني موقعي پرستي □ چيهه ڪندا آهن. انهيءَ کان پهرين
جو اسان انهن مختلف پر ساڳن نتيجن تي ڪٽندڙ رجحانن جي پاڻ
□ جدلي ڳانڍاپي، انهن رجحانن جي طبقاتي بيهڪ، سياست □
سماج تي انهن جي اثرن تي اڃا وڌيڪ ڳالهائون، انهن رجحانن
جي اصطلاحن وصف ضروري آهي. ”مها انقلابيت“ عوامي
سياست منجهه هڪ اهڙو رجحان آهي جيڪو انقلاب □ سماجي
تبديليءَ جي معروضي محرڪن کي درگزر ڪندي، سياسي عمل
□ پنهنجي موضوعي ڪردار کي وڌائي چڙهائي ڪري يا تمام
گهڻو اهم سمجهندو آهي □ بنيادي اصولن جي تحفظ جي نالي □
هڪ ضروري □ اثر مفاهمت کي به رد ڪري ڇڏيندو آهي جڏهن
ته ترميم پسندي وارو رجحان، انهيءَ جي ابتڙ انقلاب □ سماجي
تبديليءَ جي عمل □ معروضي محرڪن کي وڌائي چڙهائي ڪري
□ پنهنجي موضوعي ڪردار کي گهٽ ڪري ڏسندو آهي □
مفاهمت جي آڙ □ پنهنجي بنيادي اصولن تان به هٽ ڪئي ويندو

آهي. اهڙي ريت سياسي عمل ۾ انهن منجهان هڪ رجحان غير ضروري حد تائين موضوعيت پسند ۾ ٻيو رجحان غير ضروري حد تائين معروضيت پسند ٿيڻ جو لازمي نتيجو آهي جنهنجي ٻي لازميت هڪ بدبودار قسم جي موقعي پرستي ٿي ٿي سگهي ٿي ٻيو ڪجهه نه. موقعي پرستي منجهان مراد پورهيت ۾ عوامي تحريڪ جي اوسر کي ڌڪ هڻندڙ هڪ غير ضروري مفاهمت يا مصلحت آهي. لينن مفاهمت جي سوال کي ڪڏهن به تجريدي انداز ۾ نه سمجهيو نه سمجهايو. هن مفاهمت جي ٻن صورتن کي واضح ڪيو. هڪ مفاهمت معروضي حالتن جو جبر ۾ ضروري هوندي آهي ۾ هڪ ٻي مفاهمت موضوعي ۾ غير ضروري آهي. اهو ممڪن آهي ته هڪڙي قسم جي مفاهمت هڪ وقت ۾ ضروري يا انقلابي ۾ ساڳي ئي مفاهمت ڪنهن ٻي وقت ۾ غير ضروري ۾ موقعي پرستائو عمل ٿي ظاهر ٿئي. تنهنڪري صرف ڪنهن تنظيم پاران مفاهمت ۾ مصلحت جي حڪمت عملي هروقت غير انقلابي عمل هجي ائين ناهي هوندو. ساڳي ريت انقلاب ۾ ٽڪراءُ جي حڪمت عملي هر جاءِ تي ضروري ناهي ته واقعي به انقلابي هجي. درحقيقت مفاهمت هجي يا مخاصمت انهن جي معقوليت دليل حالتن جي ٺيڪ ٺيڪ تجزيي کانپوءِ ئي طئي ڪري سگهجي ٿي. انهيءَ جي بغير انهن حڪمت عملي يا اصطلاحن جي پنهنجي پاڻ ۾ ڪا به عملي معنيٰ ناهي. مثال طور چين ۾ انقلاب کان گهڻو اڳ ڪميونسٽن جو ڪومنتانگ سان اتحاد هو، جنهن سبب جاگيرداريءَ کي ڪاپاري ڌڪ لڳو. ٻي دور ۾ ڪومنتانگ سامراجي مدد سان ڪميونسٽن جو ڪوس ڪيو ۾ اتحاد خانه جنگي ۾ بدلجي ويو. ٽين دور ۾ جاپاني سامراجيت خلاف وري اهو اتحاد نئين سرعمل ۾ آيو. چوٿين دور ۾ وري ڪومنتانگ ۾ ڪميونسٽن منجهه مسلح چڪتاڻ شروع ٿي جنهن ۾ آخرڪار ڪميونسٽ سوڀارا ٿيا. چين اندر انقلابي قوتن جي ڪاميابي مفاهمت ۾ مخاصمت جي ڊگهي ۾ پيچيده عمل کانپوءِ ممڪن ٿي سگهي. اهڙي ريت هڪ انقلابي پارٽي يا تنظيم جي حقيقي انقلابي هئڻ جو هڪ اهم معيار سندس اها اهليت هوندي آهي جنهن سبب هو پنهنجي دور جي حالتن جي صحيح ڪٽ ڪري سگهندي آهي، لينن جي لفظن ۾ ”نوس حالتن جو نوس تجزيو“. اهو انهيءَ ڪري ته انهيءَ تجزيي جي بنياد تي اها

تنظيم پنهنجي □ دشمن جي طاقت جي توازن جو صحيح صحيح اندازو ڪندي، پنهنجي سياست جا عبوري مرحلا طئي ڪندي اڳتي وڌندي آهي، انهن ئي حالتن جي نوس تجزيي جي بنياد تي پارٽين جي جوڙجڪ □ حڪمت عملي طئي ٿيندي آهي. مثال طور ڇا حالتون (موضوعي □ معروضي) وڏي چڙهي، دشمن تي حملي ڪرڻ □ رياست تي قبضي واريون آهن يا ڪنهن به قسم جي مهم جوئي کان تارو ڪندي، پنهنجي قوت کي ڪنهن رياستي حملي کان بچائڻ واريون آهن؟ ڇا حالتون کلي عوامي سياست ڪرڻ واريون آهن يا پاڻ کي ڍڪي، اندرگراؤنڊ ڪري پنهنجي ”ڪور“ سنڀالڻ جون آهن؟ ڇا قانوني سياست جي دائري اندر عوامي سياست □ پنهنجي قوت کي وڌائڻ جا امڪان موجود آهن يا اهي ختم ٿي چڪا آهن □ صرف غير قانوني (هٿياربند) جدوجهد جو ئي رستو بچيل آهي؟ يا وري اهو ته ڇا قانوني □ غير قانوني حڪمت عمليون گڏ به کڻي سگهجن ٿيون يا هڪ جي هوندي ٻي جو هئڻ ممڪن ڪونهي؟ جيڪڏهن واقعي به حالتون انقلاب جي حق □ ڪونهن ته ڪهڙي ريت انهن کي انقلاب جي حق □ بڻائي سگهجي ٿو؟ مفاهمت جي دور □ سياسي هيڪڙائي □ نظرياتي تضاد واري بيهڪ کي ڪيئن □ ڪهڙي حد تائين نيبرجي وغيره، اهڙي قسم جا ئي سوال هوندا آهن جنهن کي سماج جي نوس تجزيي؟ مختلف تضادن جي شدت، پنهنجي □ دشمن جي صحيح سگهه جي صحيح ڪٽ □ جدلي سمجهه سان طئي ڪرڻ ضروري هوندو آهي. نظرياتي □ تنظيمي نقطه نگاهه کان هي اهو بنياد آهي جتي تنظيم يا پارٽي کان تيل هڪ دور جي غلطي ٻي دور □ جلد تدارڪ نه ٿيڻ جي صورت □ پوري تحريڪ □ تنظيم جي تڏا ويڙهه ڪري ڇڏيندي آهي. پوري ڪميونسٽ تحريڪ اهڙي قسم جي مثالن سان ڀري پئي آهي. عالمي توڙي ڏيهي ڪميونسٽ سياست جي پسپائي جا خارجي ڪارڻ ڪيترا ئي ٿي سگهن ٿا پر داخلي طور به سبب ئي اهم رهيا آهن جن منجهان هڪ ترميم پسندي آهي ته ٻيو مهاانقلابيت. اهي ٻئي رجحان نوس حالتن جو نوس تجزيو ڪرڻ کان محروم هوندا آهن. جيئن ته مارڪسي لينني سياست □ فڪر منجهه ترميم پسندي يا سڌارپسنديءَ واري لائين ڪوڙ سارين معنائن □ شروع کان ئي موقعي پرستي سان سلهاڙيل رجحان طور سمجهي □

سڃاڻي ويندي آهي اهو جتان انقلابي تحريڪ جي اندر توڙي ٻاهر پيدا ٿيندو رهندو آهي پر مھانقلابيت واري رجحان تي ڳالهه ٻولهه گھٽ ٿيندي آهي ڇاڪاڻ ته اهو رجحان انقلابي ڳر منجهه پيدا ٿيندو ۽ پليو آهي هي پويون رجحان ڳولهي لهڻ انهي ڪري مشڪل هوندو آهي جو اهو پنهنجي بجاءِ ۽ ڍڪ ۽ مارڪسي لينني اصولن، قانونن ۽ ٻوليءَ کي ئي وڏي زور شور سان تجربي انداز ۽ استعمال ڪندو آهي ۽ اسان جهڙن سماجن ۽ جتي هونئن ئي مارڪسي ۽ جڏي سمجهه جي اثاٽ آهي جتي جدلياتي فلسفي تي مهارت ته پري جي ڳالهه پر مارڪسي اصطلاحن جي گھري ڄاڻ جي به ڪاٻي ڌر جي قيادت منجهه ڪوٺ هوندي آهي اتي حقيقي انقلابي بيهڪ ۽ ان رنگ يا ڌيڪ ۽ موجود مھانقلابيت جي تفريق ڪرڻ ڪو آسان ڪم ڪونهي. پنهنجي رنگ ڍنگ ۽ انقلابي پر پنهنجي اصل ۽ ردانقلابي سياست ۽ ٻوليءَ کي لينن انقلابي لفاظي ۽ سياست کي ڪاٻي ڌر جي ٻاراڻي بيماري سڏيو ۽ پنهنجو جڳ مشهور ڪتاب (Left wing communism, an infantile disorder) لکيو. تنهن ڪري اڄ پاڻ ترميم پسنديءَ تي لينني تنقيد کي پنهنجو ڪندي صرف مھانقلابيت جي رجحان کي ڪجهه تاريخي حوالن سان ۽ پاڪستان يا سنڌ ۽ پنهنجي هاڻوڪي صورتحال جي نسبت سان سمجهڻ جي ڪوشش ڪنداسين.

ڪجهه تاريخي مثال؛

پاڻ مٿي مھانقلابيت جي تعريف ۽ تشريح ڪري آيا آهيون پر اهو سمجهڻ به ضروري آهي ته اهي تعريفون ۽ تشريحوں عمومي آهن ۽ انهن منجهه نسبتيت وارو پاسو حاوي آهي يعني اهو عين ممڪن آهي ته ڪا هڪ حڪمت عملي جيڪا ڪجهه خاص حالتن ۽ مھانقلابي ٿي پاسي سا ڪجهه ٻين حالتن ۽ انقلابي ثابت ٿي پئي، تنهن هوندي به پاڻ جيڪڏهن عمومي تعريف جي روشني ۽ ئي ڏيئي ۽ عالمي ڪميونسٽ تحريڪ جي ماضي تي هڪ مختصر نظر وجهنداسين ته اسان کي مثالن جي اثاٽ نظر نه ايندي. يونائيٽيڊ جرمن ڪميونسٽ پارٽي (VKPD) ۽ اٽلي جي ڪميونسٽ پارٽيءَ جي ئي مثالن کي ڏسجي. پوئين صدي جي ٻي ڏهاڪي ۽ جرمني جي هڪ اهم اڳواڻ پال

فورلچ هڪ دفعي چيو ته ”اسان اڄ پارٽي جي پاليسي کان الڳ ٿا ٿيون هيل تائين اسان انقلاب جو انتظار ڪيوسين، هاڻي اسان ڳيرائي ڪندي انقلاب آڻينداسين.“ هنن مزدورن کي ڪم ڇڏڻ تال جو سڏ ڏنو پر مزدورن عام هڙتال کي ڪا خاص موت نه ڏني. اهڙي ريت هڙتال جي ڪيترا ئي سڏ ڇڏهن ناڪام ٿيا ته پارٽي جي ڪجهه ڌڙن اڃا سخت حڪمت عملي تي ڪم ڪندي هڪ پاسي حڪومت خلاف هٿياربند تحريڪ هلائي ۽ ٻي پاسي پورهيتن کي فيڪٽرين منجهان زبردستي ٻاهر ڪڍڻ جون ڪاروايون ڪيون جنهن کانپوءِ پورهيتن جو (VKPD) ڏانهن رويو اڃا سخت ٿي پيو ۽ ڪٿي ڪٿي ته پورهيتن ۽ پارٽي جي وچم چڪريون پڻ ٿيون، اهڙين حالتن جو نتيجو ڏينهن جي سج جيان واضح هوندو آهي، سال 1921 جي مارچ مهيني ۾ (VKPD) جي ساڍا ٽي لک ميمبرشپ آگسٽ تائين ايندي ايندي اڌ کان وڌيڪ گهٽ ٿي وئي ۽ ڏيڍ لک تائين پهتي. پارٽي پاڻ سان گڏ انقلاب جي امڪان کي به بهاري وئي. خود اٽلي ۾ اميدو بورڊگا جو ڪردار مهانقلابيت جي بهترين سمجهاڻي ڏئي ٿو جنهنجي انقلابي تجزيي کي لينن به ساراهيندو هيو پر ساڳي وقت لينن سندس تجزيي جي نتيجي سان اختلاف به ڪندو هيو جيڪي مهانقلابيت جو اهڃاڻ هيا. مثال طور بورڊگا جي پنهنجي پارٽي جي سڌاڀياسن رجحانن تي تنقيد زبردست هئي پر هڪ اهڙي وقت ۾ ڇڏهن اٽلي اندر فاشزم جو تمام گهڻي تيزي سان اڀار ٿي رهيو هيو تڏهن بورڊگا پنهنجي پارٽي جي سڌاڀياسن رجحانن تي تنقيد ڪندي 1921 ڌاري ٿيل ڪانگريس ۾ واک آڻوٽ ڪري نڪري ويو ۽ مهانقلابين کي گڏ ڪري هڪ الڳ پر ننڍي ڪميونسٽ پارٽيءَ جو بنياد وڌائين جنهن سبب فاشزم خلاف گڏيل مزاحمت ڪمزور ٿي جنهن جا اڳرا نتيجا بعد ۾ سڀني کي پوڳا پيا. اهڙي ريت جيڪڏهن غير ضروري مفاهمت ۽ ترميم پسندي جي حوالي سان ڏسجي ته ايران کانوٺي نيپال تائين تاريخ ۾ انيڪ مثال موجود آهن ته ٻي پاسي انڊونيشيا کانوٺي ٿائيلينڊ تائين هڪ ٻي انتهاپسندي يعني مهانقلابيت جي مثالن سان به تاريخ پري پئي آهي ٻنهي صورتن ۾ تمام گهڻيون سگهاريون ڪميونسٽ پارٽيون (جن منجهان ڪنهن جو ملڪ جي 80 سيڪڙو بهراڙي تي قبضو موجود هيو ته ٻين جي ميمبرشپ ڏهه لکن کان به مٿي هئي) ڦهه ڪري

مهاانقلابيت جا سماجي □ طبقاتي بنياد؛

مهاانقلابيت جو رجحان نوجوانن منجهه ٻين جي پٽ □
 ڪجهه گهڻو پيدا ٿيندو آهي. گهٽ تجربي سان گڏ رومانويت □
 جذباتيت جي اميري سبب اهي نوجوان ئي هوندا آهن جن لاءِ
 سماجي اوسر جي قانونن □ معروضي محرڪن کي اهميت ڏيڻ
 ڏکيو ٿي پوندو آهي. اهو ئي سبب آهي ته پارٽي جي مهاانقلابي
 پروگرام □ نعرن جي گهڻي ٿئي مقبوليت پارٽي جي شاگرد يا
 نوجوانن جي فرنٽ منجهه ئي هوندي آهي. جيستائين سوال آهي
 مهاانقلابيت جي طبقاتي بنيادن جو ته انهيءَ منجهه ڪا به حيرت
 جي ڳالهه نه هئڻ گهرجي ته ترميم پسندي هجي يا مهاانقلابيت،
 اهي ٻئي متضاد پر نتيجي □ هڪڙا رجحان تنظيم □ تحريڪ جي
 پيڻي بورجوا يا وچولي طبقي يا پرتن منجهه پلٽا □ وڌندا رهندا
 آهن □ جيئن ته پاڪستان اندر ڪاٻي ڌر وري نئين سر اُسري
 رهي آهي □ اڃا شروعاتي (ايمريانڪ) ڏاڪي تي آهي تنهنڪري
 سندس گهڻو ٿو اڏار اڃا انهيءَ پرت تي ئي آهي. تنهنڪري اهي
 ٻئي رجحان ايمريانڪ صورت □ ئي صحيح پر اسان منجهه
 موجود آهن □ ڪنهن به هڪ رجحان جي موجودگيءَ ڏانهن
 اکيون ٻوٽي ٻي رجحان کي جيئن جو تئين دليلن سان ثابت ڪرڻ
 منجهان اسانجي مقصد کي فائدو نه پر نقصان ٿيندو. انهن
 رجحانن جي خاتمي جو هڪ حل پورهيت طبقي سان جڙڻ
 آهي □ ننڍين ننڍين تحريڪن ذريعي انهيءَ تعلق کي عضويتي
 بنائڻ □ پنهنجي سمجهه کي سنجيده □ پورهيت طبقي جي
 صحيح نمائندگيءَ جي اهل بنائڻ آهي. — جيڪڏهن پاڪستان يا
 سنڌ اندر ڪاٻي ڌر اهو سڀ ڪجهه ڪرڻ □ ناڪام ٿي وڃي ته
 پوءِ ٻين رجحانن جي اوسر تڪڙي ٿيندي □ وچولي طبقي تي
 انحصار انهن رجحانن جو مادي بڻياد بڻبو، چاڪاڻ ته اهو وچولو
 طبقو ئي هوندو آهي جيڪو پنهنجي معاشي □ سماجي بيهڪ
 سبب اسٽيٽسڪو مخالف هڪ وڏي □ صبر طلب جدوجهد کي
 مستقل مزاجي سان طئي ڪرڻ کان سُندي هوندو آهي، جنهنجون
 دانهون □ ڪوڪون ڪلوميٽرن تائين پر نظر جي مار ڪجهه فٽن
 تائين هوندي آهي. تنهنڪري اهو هميشه انقلاب □ آزاديءَ جا

مارچ/ اپريل 2015ع

شارت ڪٽ ڳولهندو رهندو آهي ۽ نتيجي طور هڪ دور ۾ مهم جوئي واريون حركتون ڪنديون ٻي دور ۾ موقعي پرستي جي انتها ڪندي، يا ته حڪمرانن جي ڪيمپ ۾ ويهندو آهي يا وري سياست تان ئي هٽ پٽي ڇڏيندو آهي.

مها انقلابيت يا سياسي نرگسيت؛

بالشويڪ روس ۾ ڇو ڪامياب ٿيا ۽ جرمني ۾ ڪميونسٽ ڇا لاءِ ناڪام ويا؟ لينن وٽ انهيءَ سوال جو جواب ٻنهي پارٽين جي حڪمت عملي جي چونڊ ۾ لڪل آهي. (جنهنجو مختصر ذڪر پاڻ مٿي ڪري چڪا سين). جرمن ڪميونسٽن جي اها چونڊ جنهن کين پاڙان ڪمزور ڪيو سا هئي پيٽي بورجوا ۾ بورجوا ادارن ۾ ٿرڊ يونين ۾ ڪم ڪرڻ کان سندن کٽو جواب. درحقيقت سماج ۾ طبقاتي تضادن سميت سمورا تضاد وهڪري ۾ هوندا آهن. اهي جامد يا قطعي ناهن هوندا. ڪوڙ سارا وچولا سياسي توڙي معاشي پرت حاڪمن ۾ محڪومن جي سياست کان متاثر ٿيندا رهندا آهن ۽ جيڪي بقول لينن جي ته مخالف سياسي ڪيمپن ۾ هيڏانهن هوندا آهن (VACILITATE-) ڪندا رهندا آهن. تنهن ڪري هڪ اهڙي تنظيم جيڪا انهن سان رابطي يا تعلق ۾ هوندي آهي سا ئي ان وقت جڏهن اهڙن ڀرتن جو جهڪاءُ پورهيتن جي سياست ڏانهن هوندو آهي، فائدو حاصل ڪري سگهندي آهي. فيبروري انقلاب ۾ منشويڪن جي ساڄي يا کاٻي ڌر جو اختلاف، جون ۾ بالشويڪن جو پورهيتن جي سوپتن جي 13 سيڪڙو قوت جو آڪٽوبر ۾ 51 سيڪڙو تائين پهچڻ ۾ انهيءَ حڪمت عملي جو وڏو هٿ هيو. بقول لينن جي ته

the entire history of Bolshevism, both before and after the October Revolution, is full of instances of changes of tack, conciliatory tactics and compromises with other parties, including bourgeois parties

پر مها انقلابي پارٽيون جيئن ته پنهنجي پاڻ کانسواءِ سماج ۾ ٻي هر سياسي صورت کي ردانقلابي سمجهنديون آهن تنهنڪري اهي هر قسم جي مفاهمت، به پير پوئي ڪرڻ، ٻين پارٽين گروهن

سان اتحاد جي خلاف هونديون آهن. نتيجي طور اهي هميشه فرقيواريت جي ور چڙهندي، ڪڏهن به عوامي نمائيندگيءَ جي دعويٰ جي اهل بڻجي ناهن سگهنديون ۽ هڪ گروپ جي ئي حيثيت ۽ نه ۽ خالص طور تي پنهنجو انقلابي پڻو بچائينديون آهن ۽ انهيءَ بجاءِ ڪي ئي پنهنجو انقلابي فرض سمجهنديون آهن. هر اهو عمل، حڪمت عملي يا قدم جنهن سان سندن منشور ۽ ڏنل واضح پروگرام ۽ انقلابي خالصيٽو ميرو ٿيڻ جو انديشو هوندو آهي تنهنڪي ڇڏي ڏيڻ تي زور ڏينديون آهن. هي ساڳو رجحان اوهانڪي سنڌ جي طبقاتي، قومي ۽ جمهوري سياست ۽ به عام جام نظر ايندو. اهو ائين آهي جيئن هڪ پاسي مها انقلابي ڪاميٽي، مارڪس ۽ لينن جي انهيءَ نعري کي ته زور شور سان ڪٽندا آهن ته دنيا جا پورهيتو هڪ ئي وچو پر پاڻ انهيءَ نعري جي عملي نهي ڪندا رهندا آهن ڇاڪاڻ ته پورهيتن جو ايڪو ته پري جي ڳالهه پر پنهنجي ڌريندي واري نفسيات سبب ڪميونسٽن جي ايڪي کي ئي هروقت ڪاپاري ڌڪ هڻندا رهندا آهن. پارٽي اندر جدوجهد جي جمهوري اصول کي غير جمهوري انداز ۽ اڳتي وڌائيندي انتهائي بحران واري دور ۽ به توڙ ڦوڙ جو ماحول جوڙيندا وٽندا آهن ۽ سماج اندر مايوسي کي همٿائيندا رهندا آهن. ٻين لفظن ۽ هڪ پارٽي ۽ موجود ڪاميٽي سان گڏيل ۽ اختلافي جدوجهد جو توازن وڃائيندي، هڪ طبقاتي سماج ۽ انقلابي پارٽي جي جدوجهد جي پيٽ ۽ پارٽي اندر جدوجهد کي اوليت ڏيندا رهندا آهن. هڪ انقلابي پارٽي لازمي طور تي ڪو مفعولي ماڻهن جو ميٽر ناهي هوندي بلڪه اها هڪ اهڙي وحدت هوندي آهي جنهن جي ڳر ۽ متحرڪ ۽ زنده ڪثرت موجود هوندي آهي پر مها انقلابيت جو شڪار ماڻهو انهيءَ ڪثرت کي قطعي رنگ ڏيندي پارٽي کانوڌيڪ پنهنجي دائري کي توانائي ڏيڻ شروع ڪندا آهن جنهنجو لازمي نتيجو پهرين ڏاڪي ۽ ڊيگري منجهه ڊيگري نهڻ هوندو آهي ۽ ٻي ڏاڪي ۽ گروپ جي حيثيت ۽ پارٽي کان عليحدگي ٿيندي آهي جنهنڪي اڳتي هلي پوءِ هڪ الڳ پارٽيءَ طور اعلانو ويندو آهي ۽ پوءِ جيڪڏهن هو ڪجهه وڌڻ ويجهڻ ۽ ڪامياب ٿي به ويندي آهي ته انهن ئي حالتن منجهان وري گذرندي آهي جنهن منجهان سندس مٿر پارٽي گذري رهي هئي ۽ وري هڪ ٻيو دائرو شروع ٿيندو آهي. سنڌ جي عوامي سياست جي تاريخ جو اهو به هڪ وڏو الميو رهيو آهي.

اسانجو دور ۽ عبوري مقصد؛

آءَ ذاتي طور سمجھان ٿو اسانجو هي دور انقلاب جي آخري نه پر پهرين مرحلن جي تياري جو دور آهي، پنهنجي جوڙجڪ کي بهتر ڪرڻ ۽ سماج ۽ پاڙ هٽڻ جو دور آهي. هي دور غير ضروري حد تائين سخت نه پر ضروري حد تائين نرم ٿيڻ جو دور آهي، هي دور انهيءَ پارٽي جي جوڙجڪ جا بنياد وجهڻ جو دور آهي جيڪا اڳتي هلي انقلابي پارٽي جي ٺهڻ ۽ مددگار ٿي سگهي. هي دور رياست خلاف ڪنهن وڏي فيصلو ڪرڻ وٽهه بجاءِ ننڍيون ننڍيون ويڙهون ڪري وڌڻ ويجهڻ جو دور آهي. جنگ جاري رکڻ جي عمل منجهه هڪڙا ڏاڪا يا مرحلا جنگ کي ٽارڻ جا به هوندا آهن. مثال طور بريست معاهدي بابت لکيل هڪ مضمون ۽ لينن ڪميونسٽن جي فرض بابت لکي ٿو ته (Their duty is to try avoid battle, to wait until the conflict between imperialists weaken them even more, and bring the revolution in other countries even nearer.) انهن جو فرض آهي ته هو جنگ کي تارين اوسيتائين انتظار ڪن جيستائين سامراجين جو داخلي تضاد کين اڃا وڌيڪ ڪمزور ڪري ۽ ٻين ملڪن ۽ انقلاب جي آمد کي ويجهو ڪري. (Selected works of Lenin vol; 2 page no

687) ساڳي صورتحال هتي به آهي هتي اسان کي اوسيتائين جيستائين اسانجي تنظيم جا بنياد مختلف جڳهين تي مضبوط نه ٿا ٿين، رياست کي حملي جي دعوت ڏيڻ واري حڪمت عملي يا سرگرمي کي ٽارڻ گهرجي. اهو سچ آهي ته ٽڪراءُ جي پاليسي کي انقلابي پارٽي هميشه يا وڏي عرصي تائين رد نه ٿي ڪري سگهي ۽ ڪڏهن ڪڏهن ته اهو ٽڪراءُ به پارٽي جي ترقي کي همٿائيندو آهي

پر سوال اهو ته انهيءَ ٽڪراءُ کي هڪ انقلابي پارٽي ڪڏهن ۽ ڪهڙي دور ۽ وڌائي ٿي. انهيءَ بحث ۽ گرامشي به ڪجهه پنهنجو حصو وجهي ٿو. گرامشي طبقاتي جدوجهد جي ڊگهي عمل ۽

اهڙي قسم جي دورن کي ٻن اهم خانن ۾ ورهائي ٿو. وار آف پوزيشن ۾ وار آف مينيئر. پوئين منجهان مراد هڪ اهڙي دور جي آهي جنهن ۾ طبقاتي جنگ، عوام ۾ رياست جي جنگ کليل ۾ نروار ٿي بيهندي آهي، جڏهن ته پهرين جو مقصد هڪ آهستي آهستي سان جاري رهندڙ، لڪل ٽڪراءُ آهي جنهن ۾ ٻنهي پاسن جي قوتون سماج تي پنهنجو اثر وڌائڻ لاءِ سرگرم هونديون آهن. اسان پاڻ کي وار آف پوزيشن جي حالت ۾ ڏسون ٿا جنهن ۾ اسان پهرين ڏاڪي ۾ پنهنجي خيالن ۾ پنهنجي سياست جي سماج ۾ قبوليت لاءِ جهيڙيون ٿا ڇاڪاڻ ته انهيءَ قبوليت جي ڏاڪي پٿاندر اسانجي جدوجهد جي ٻي دور جو تعين ٿيڻو آهي. جيستائين سماج اندر سمجهه جي مختلف دائرن اندر جاگيرداري، ٻنهي پيل ثقافتي قدر، تنگ نظر قومپرستي، مذهبي انتهاپسندي ۾ نسل پرستي ۾ ان جي سياست لاءِ قبوليت موجود آهي، تيستائين اسانجي خيالن ۾ سياست جي قبوليت ممڪن نه ٿي ٿي سگهي. تنهنڪري رياست سان سڌي ٽڪرڪان پهرين رياست جي سماجي سياسي صورتن سان ٽڪر ۾ پهرين ڏاڪي ۾ اتي هار جيت جي فيصلن کانپوءِ ٻي وڏي، واضح ۾ فيصله ڪرڻ ويڙهه جو دور شروع ٿيڻو آهي. ٻين لفظن ۾ جڏهن سماج تي انقلابي ۾ عوامي قوتون پنهنجو اثر وڌائي وينديون آهن ۾ رياستي هڪ هٿي ڊهن شروع ٿيندي آهي تڏهن ئي رياست پنهنجي عسڪري، اصل ۾ پُر تشدد روپ منجهه ظاهر ٿي بيهندي آهي تڏهن ئي وار آف پوزيشن وارو ڏاڪو وار آف مينيئر ۾ بدلجي ويندو آهي. انهن ٻنهي دورن جون حڪمت عمليون، دوست ۾ دشمن الڳ الڳ هوندا آهن پر هڪ مها انقلابي انهن سمورن مامرن ۾ پاڻ کي ڪٽل ثابت ڪندا آهن. سندن جهڪاءُ هر سوال جي شدت پسند پاسي ڏانهن هوندو آهي. انقلاب سان رومانس سندن انقلابي سمجهه تي حاوي هوندو آهي. پارٽي ۾ حڪمت عملين بابت سندن سمجهه تجربي ۾ ڏوري ضرورتن کان مٿانهين هوندي آهي. هُنن وٽ انقلاب ڪجهه اصولن يا نعرن يا نقطن تي ئي ڄمي بيهڻ جو نالو آهي. هندستاني ڪارٽون فلم ”دلي سفاري“ جي ڀولن وانگي جيڪي هر جاءِ هر گهڙي صرف هڪ ئي ڳلي ڦاڙ نعره هڻندا آهن ته ”هله بوله“ اهي مها انقلابي جنگ جي خيال ۾ ايترو ته گم ٿي ويندا آهن جو سندن ڌيان

جنگ جي تياري يا انهن سوالن ڏانهن به ناهي ويندو جن بغير دشمن ته پري جي ڳالهه پر پنهنجي قوت جو نڪ اندازو به نه ٿو ٿي سگهي. مثال طور اسانجي پارٽي اندر پارٽي جي قيادت ۽ خاص طور اندريون ڪور ڪيترو انقلاب لاءِ مري ۽ جيئي ٿو، انجي پنهنجي سماج بابت سمجهه ڪيتري گهري ۽ ڳوڙهي آهي؟ پارٽي اندر گهڻا فل ٽائيمر ڪارڪن موجود آهن، پارٽي جي پورهيت طبقن يا فرنٽن (هاري، مزدور، شاگرد ۽ عورت ۽ ثقافت) وغيره ۽ ڪيتري تنظيم سازي ٿي چڪي آهي، پارٽي ڪيترو سماج جي پيڙهيل طبقن ۽ پرتن منجهان پاڻ تي اعتماد حاصل ڪري چڪي آهي. وغيره، هڪ اهڙي صورتحال ۽ جنهن ۽ انهن سوالن جا تسلي بخش جواب اڃا نه ملي سگهندا هجن اتي هڪٻئي کي مارڪسي ۽ غير مارڪسي ثابت ڪرڻ سان گڏ انهن سوالن تي سوچڻ ۽ انهن جا جواب طئي ڪرڻ ضروري آهي پر اسان وٽ هڪ رويو اهو به هوندو آهي ته پرولتاريه جي تعريف يا ڪنهن ٻي نظرياتي سوال تي فرق اچڻ کانپوءِ پاڻ کي مارڪسي ۽ ٻي کي لبرل يا ترميم پسند ثابت ڪري اهڙا ليڪا ڪڍبا آهن جو هڪٻئي سان گڏ هلڻ ممڪن نه آهي رهندو. پارٽي اندر نظرياتي جدوجهد جو تاريخي ۽ ضروري عمل قطعي صورت وٺندي ٻي هر شئي تي حاوي ٿيندو ويندو آهي. هر عملي سوال کي نظرياتي سوال ۽ بدلائي پوءِ انهيءَ کي نظريي ۽ ئي حل ڪرڻ کانپوءِ اها خوشفهمي پالي ويندي آهي ته مامرو حل ٿي ويو. مليريا جو صرف علاج معلوم ڪرڻ سان سمجهيو ويندو آهي ته مليريا جو مريض نڪ ٿي ويندو جڏهن ته علاج ڪرڻ اڃا باقي آهي. اها خيال پسندي آهي، موضوعيت پسندي آهي. اها ئي دانشوريت آهي. جنهن ۽ هر ٻي مامري ۽ لينن، مائو ۽ فڊيل کي جيئن جو تئين نقل ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي ويندي آهي ۽ اهو به ويساري ويهيو آهي ته انهن تنهي عالمي انقلابي اڳواڻن، ڪهڙي ڳالهه، ڪهڙي پسمنظر، ۽ جدوجهد جي ڪهڙي ڏاڪي تي ڪئي ٿي. مهاانقلابي ڪامريڊ اهو فرق به ناهن ڪندا ته مارڪس ۽ لينن جي دور جي سياسي بحثن ۽ فرق ڇو هو ۽ خود لينن جن نظرياتي جهيڙن منجهان گذري پنهنجي پارٽي جي هڪ هتي قائم ڪئي هئي، سي اڄ سڌي ريت پاڻ وٽ نقل ڪرڻ ڪيترو سڀاويڪ ٿيندو؟ تنهنڪري اهو سوال موجود آهي ڇا پاڻ

لاءِ لينن جي نظرياتي جهيڙن کي جيئن جو تئين کڻڻ پائمر ٿيندو؟ يا هڪ نئين فڪري ورهاست جي ضرورت اٿڻ آهي؟ هتي جي نون نظرياتي جهيڙن جو ڳر به هي سماج ڏيندو. مثال طور اولهه ۾ سرماييدارائڻ رشتن جي سڀ کان اول ۾ اعليٰ اوسر سبب انارڪزم هڪ نظريي ۾ تحريڪ جي صورت ۾ شروع کان موجود رهيو آهي ۾ اڄ به اولهه جي تحريڪن جي ڳر ۾ سندن سگهارو حصو موجود هوندو آهي. هن رجحان سان مارڪس، لينن سڀ جهيڙيندا آيا پر اسانجي سماجن ۾ انارڪزم ائين موجود ڪڏهن به ناهي رهيو پر ماضي ۾ به ۾ هاڻ به اسانجا ڪامريڊ چڙواڳي کي انارڪزم ڪوئي ان خلاف اهڙي ريت نظرياتي جدوجهد جي ڳالهه ڪندا آهن جڻ ڪو واقعي اهو رجحان اسانجي هتي اوسر جي راهه ۾ رڪاوٽ هجي. چڙواڳي خلاف ماڻو به جهيڙيو ته هوچي منهن به، ۾ اسانکي به جهيڙڻو پوندو پر هڪ رويي طور نه ڪي هڪ ٿيوري طور. چڙواڳي ڪا الڳ سان ٿيوري ڪونهي اهو ته لبرلزم سان سلهاڙيل هڪ رويو آهي. اهڙي ريت مارڪسزم ليننزم سان هٿياربند ٿي اسانکي پنهنجي سماج جي اڄ جي سياسي ۾ فڪري صورتن تي تنقيدي ٿيڻو پوندو پر مامرو جيڪڏهن اتي ئي بيٺو رهيو ته مارڪسزم ليننزم صرف دانشورن جي وقت جو زيان ٿيندو نه ڪي ڪا هڪ اهڙي ٿيوري جيڪا پورهيت تحريڪ جي پرجهلو ٿي بيهي ۾ اهڙي مادي قوت بڻجي جيڪا هن سماج جي ڪايا پلت ڪري سگهي. لازمي طور تي اهو مقصد سماج اندر تيزي سان ڪرندڙ مزاحمتي سياست، سمجهه ۾ ثقافت جي موجوده صورتحال ۾ ممڪن نه ٿو رهي تنهنڪري اڄ جي مارڪسين ۾ انقلابين جي جنگ گهڻ طرفي آهي، سندن جا دشمن به گهڻ طرفا آهن تنهنڪري سندن جا دوست به گهڻ طرفا هجڻ گهرجن. انهيءَ جو مقصد اهو ڪونهي ته صرف اختلاف دشمنن سان رکبو ۾ ڪنهن گانڊيگيري يا اخلاقي اصول هيٺ دوستن کي جيئن جو تئين قبول ڪبو، نه قطعي نه، پر انهيءَ جو مقصد اهو آهي ته جيئن هڪ پاسي اختلافن جي فطرت، اسانجا دوست ۾ دشمن طئي ڪندي آهي ته نڪ ساڳي ريت دوست ۾ دشمنن جي تعلق ۾ به اختلافن جي شدت کي تجربي انداز ۾ طئي نه ڪرڻ گهرجي. ٻين لفظن ۾ دوستن سان اختلافن کي صرف نظرياتي

مارچ/ اپريل 2015ع

مامرو نه بنائڻ گهرجي ساڳي وقت انهن اختلافن جي شدت کي معروضي حالتن ۾ دٻاءُ جي رشتي ۾ طئي ڪرڻ ضروري آهي. جيڪڏهن ڪا پارٽي يا ڪو گروهه ائين نه ٿو ڪري ته پوءِ اهو چوڻ غلط نه ٿيندو ته کيس ڪاٻي ڌر جي پراڻي بيماري مهانقلابيت لاحق آهي جنهن کي لينن پراڻي بيماري سڏيو ڇاڪاڻ ته ٻار ئي پنهنجي گهرجن ۾ گهر پوري ڪرڻ جي طريقه ڪار ۾ ايڏا سادا هوندا آهن بلڪل ان شعر وانگي ته

آج دل ڦر ضد پي اڙا هي ڪيسي

بچي ڪي ط

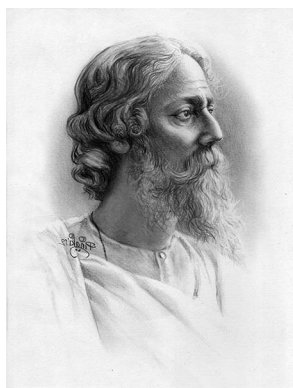
يا سڀ ڪڇ مجھي چاهي يا ڪڇ

پي نهين-

رابندر نات ٽيگور : هڪ وڃايل ملڪ جو ماڻهو

برجيش مشرا/ سنڌيڪار: امين قريشي

نوٽ: (ٽيگور جي هي جيون ڪٿا، سندس ادبي ۽ فني اوسر جي ڪٿا ناهي. پر هي ان دؤر جي به ڪٿا آهي، جنهن ۾ هو بينڪيتي مزاحمتي شعور، جديديت ۽ پراڻ جي تعلق کي پنهنجي قومي ۽ تهذيبي آزاديءَ کي حاصل ڪرڻ جي عمل ۾، سمجهڻ جي ڪوشش ڪري رهيو هيو. هي ڪو مارڪسي تجزيو ته ڪونهي ۽ نه وري هن ڪٿا ۾ روس جي آڪٽوبر انقلاب جي فڪري اثرن جو خاص ذڪر (جيڪو هئڻ گهريو هو) آهي پر تنهن هوندي به هيءَ لکڻي مارڪسي ڪارڪنن کي ٽيگور جي دؤر جي سياسي سوالن ۽ انهيءَ جي مادي بنيادن کي سمجهڻ ۾ اميد ته مدد ڏيڻي. - ادارو)

اسان جو وڏو ڀاءُ (انڊيا) انتهائي پيارو، هڪ هزار سالن جي گمنامي کان پوءِ پنهنجي ننڍڙي ڀاءُ (ڄاڻا) جي سڏ تي اچي رهيو آهي. اسان ٻئي ڀائر ايترن ته المين مان گذريا آهيون جو اسان جا وار ئي اڃا ئي ويا آهن. پر پوءِ به جڏهن ڳوڙها اگهي هڪ ٻئي ڏانهن نهاريون ٿا؛ ته ائين ٿو لڳي ڄڻ اڃا به ننڍا ۽ خواب ۾ هجن. وڏي ڀاءُ تي نظر پوندي ئي منهنجي ذهن ۾ اهي سڀ تلخيون تري اچن ٿيون جن مان اسان گذرياسين.

لينگ قچائو Laing Qichao

1924 ۾ ٽيگور کي پليڪار ڪندي

آئون هن جو (ٽيگور) هڪ مضمون پڙهي رهيو هئس. جنهن ۾ هن لکيو آهي ته ”آءٌ برطانوي راڄ هيٺ هڪ هندستاني آهيان“ (I am an Indian under British Rule) هن پاڻ کي چڱي ريت ڄاتو ٿي، ڪاش جيڪڏهن اسان جا شاعر ۽ اديب هن کي

”طلسماني“ شخصيت نه ناهين ها ته يقينن هو ايترو منجهيل هرگز نه هجي ها. □ چيني نوجوان ايترا ويگاڻا هرگز نه ٿين ها. ”لوزن (Lu Xun) 1933 □ تيگور جي آمد کي ياد ڪندي.“

اوڻيهين صدي جي پڇاڙي □ ويهن صدي جي شروعات □ چيني عوام لاءِ هندستان هڪ اهڙو ملڪ هو، جنهن جي شناخت گم ٿيل هئي. هن ملڪ جي داخلي ڪمزورين ڪري، ٻاهرين حملا آورن هنن جو استحصال ڪيو، هنن کي زبردستي غلام بنايو ويو. هڪ اهڙو عمل جيڪو اخلاقي □ نفسياتي طور انتهائي شرمناڪ هو. ساڳي وقت سياسي □ معاشي طور تباهه ڪن چينين وٽ پڻ انهي محڪومي کي سمجهڻ لاءِ گهڻو ڪجهه هئو مثال طور بمبئي جا اهي ئي پارسي واپاري، جن برطانيه جي چين ڏانهن آفيم جي واپار □ دلالي Middleman جو ڪردار ادا ڪيو. بڪسر جنگ (آڪٽوبر 1764) □ برطانيه فوج جي انڊيا جي سپاهين جي مدد، جنهن □ شنگهائي جهڙن شهرن □ برطانوي، سڪ پوليس وارن کي چينين تي حملي لاءِ پڇندا هئا.

1904ع ڌاري توکيو مان نڪرندڙ مشهور رسالي هڪ ڪهاڻي چپي اها ڪهاڻي جن ته مستقبل ڏانهن خواب جيان سفر جهڙي هئي، اها ڪهاڻي هڪ ڪمزور شخص نالي هانگ شيبائو (جنهن جي معنيٰ آهي هيڊن امير ماڻهن جو نمائندو) □ ڏند ڪٿائي حيثيت رکندڙ پوڙهي تي مشتمل آهي □ انهن جي وatan ئي چورائي ويئي آهي. ڪهاڻي ڪجهه هن ريت آهي ته هڪ ڏينهن، شنگهائي جي گهٽين □ پنڌ ڪندي پئي چٽا، هڪ انگريز □ ان جي پٺيان مارچ ڪندي هلندڙ دستي کي ڏسن ٿا. شيبائو انهن کي غور سان ڏسي ٿو، انهن جا منهن ڪوئي جيان ڪارا آهن. هنن جي مٿي تي ڳاڙها ڪپڙا ٽوپي جيان ويڙهيل آهن. □ چيلهه □ بيلٽ پيل آهي. شيبائو پوڙهي کان پڇي ٿو ته ڇا هي ماڻهو هندستاني آهن؟ پوڙهي جواب ڏنو هائو. انگريز هنن کي پوليس □ استعمال ڪندو آهي.

شيبائو چيس پوءِ ڀلا، انگريز پوليس چيف آفيسر هنن هندستانين مان ڇو نه ٿا اٿين.؟!

جهوني ورائيو ته ائين ته شايد ئي ڪنهن ٻڌو هجي. ان ڪري جو هندستاني هڪ وڃايل ملڪ جا ماڻهو آهن. □ انهن جي حيثيت غلامن کان وڌيڪ ناهي. بعد □ ضعيف شيبائو کي

محسوس ٿئي ٿو ته هيڊي ڪل وارو هڪ ماڻهو آهي، جيڪو پڻ ڳارهو پٽڪو ويڙهيو ويٺو آهي. اهو ته يقيني طور چيني هئڻ گهرجي. پر نه. ننڊاڪڙي حالت ۾ شيبائو کي هر گهڻي ۾ اهڙي ڳاڙهن پٽڪن وارا نظر اچن ٿا ۾ انهن کي انگريزي سيڪاري وڃي ٿي ائين جيئن عيسائين جي مشنري ۾ سيڪاري ويندي آهي. بحرحال اها ڳالهه شيبائو جي پريشاني حيراني تي ختم ٿئي ٿي جنهن ۾ هڪ چيني، هندستان جي مستقل بابت پريشان آهي.

انڊيا ڪيئن فتح ٿيو ۾ ذهني طور ڪيترو غلام ٿيو اهو اندازو ته اسان کي الافغاني جي محتاط وارتا مان به ٿئي ٿو، پر چين جي پس منظر ۾ جيڪڏهن ڏسون ته چين ۾ ته ڪيترين ئي خامين باوجود ڪنفيوشس جهڙو سياسي ۾ اخلاقي نظام رائج هئو، جڏهن ته انڊيا ان وقت اهڙي ڪنهن به ثقافتي ورثي سان جڙيل نه هئو. هندستاني ادب ۾ فلسفو، سنسڪرت ۾ هئو، جنهن تي هميشه برهمڻن جي اجارا داري رهي هئي، جيڪو عوام جي اڪثريت لاءِ هڪ بند ڪتاب هئو. اها ته يورپين جي ڪوجنا هئي، جن انهن ڪتابن کي انگريزي ۾ جرمن ٻولين ۾ ترجمو ڪري، انڊيا جي اولهه جي پڙهيل لکيل طبقي کي متعارف ڪرايو.

چيني ماڻهو اهو ٺيڪ سمجهي رهيا هئا ته سورهين صدي کان هندستان تي ڌارين يعني مغلن جي حڪمراني جاري هئي، جنهن ڳالهه اهو طئي ٿي ڪيو ته مقامي حڪمراني ڪندڙ طبقو موجود نه هو. جيڪو ملڪ کي هڪ ڪري هلائي ترقي پسند فردن جي گهڻائي جو تعلق پڻ اوچي ذات وارن سان هو. جيڪي ”بادشاهي“ مسلمان مملڪت جي خدمت ڪري رهيا هئا. اهڙي ساڳيا وري انگريز سلطنت جا خدمتگذار پڻ ٿيا.

رابندر نات ٽيگور جو خاندان شروع کان وٺي، جڏهن کان برطانوي ايسٽ انڊيا ڪمپني ڪلڪتي ۾ پير جمايا هئا، انگريزن سان تعلق ۾ هئو ۾ اهو خاندان خاص طور تي نئين اقتصادي ۾ ثقافتي طور روپ وٺندڙ انڊيا منجهان مستفيد ٿيندڙ هئو. هن جو ڏاڏو برٽش انڊيا جي وقت جو پهريون وڏو مقامي واپاري هئو، ۾ هن جي يورپ جي دورن دوران، وڪٽوريا راڻي ۾ بين اعليٰ اشرافيه سان سماجي رابطا هوندا هئا، هن جو (ٽيگور) وڏو ڀاءُ

پھريون هندستان هئو. جنهن کي برطانوي راڄ ۽ انڊين سول سروس آفيسر طور چونڊيو ويو هيو.

ٽيگور 1861ع ۽ يعني بغاوت “Indian Mutiny” جي چئن سالن کان پوءِ پيدا ٿيو. مدراس ڪلڪتي، بمبئي ۽ اولهه جي طرز تي ٺهندڙ يونيورسٽيون جن ڏيهي دانشورن کي جنم ڏنو. ٽيگور ان سان گڏ ئي اڀريو. هڪ اهڙو سماج جنهن ۽ ٽيگور هڪ طرف اولهه جي خيال سان گڏ بيٺو هئو ته ٻئي طرف رام موهن راءِ (جنهن کي جديد انڊيا جو ابو چيو ويندو آهي) جي سماج سڌارڪ تحريڪن کان متاثر ٿي رهيو هئو.

رام مون راءِ ”يدهي سيا“ نالي تنظيم ٺاهي هئي جنهن جو ڪم سڌار پسندي هئو. جيئن، ستي جي رسم، يا وري هندو ازم کي وحداني مذهب جهڙوڪ عيسائيت، جي ويجهو آڻڻ وغيره جي خلاف سرگرميون ڪرڻ. ٽيگور جو پيءُ ديندر نات ٽيگور انهي تنظيم جو حصو هئو. جهڙي ريت چين ۽ جديد ڏاها (Modern Thinkers) شنگهائي ۽ ڪيپٽن (جيڪي اولهه سان جڙيل هئا) جهڙن وڏن شهرن مان اڀريا، اهڙي ريت ملڪ جو اهو حصو جيڪو اولهه لاءِ کليل هئو، سو بنگال جو اوڀر وارو سامونڊي خطو هو، اتان ئي اڳواڻن جي اڀرڻ جو آغاز ٿيو، جنهن کي ”انڊيا جي سجاڳي“ Indian Renaissance چيو ويو.

ٽيگور خود، هڪ تخليقي ۽ ثقافتي طور پُر اعتماد گهراڻي ۽ وڏو ٿيو، ننڍي هوندي کان ئي اولهه جي سماج ۽ ان جي ثقافت سان هُن جو تعارف رهيو. اهوئي سبب هيو جو اوڻيهين صديءَ پوئين جي اڌ ۽، اولهه مخالف تحريڪن ۽ هن حصو نه ورتو جڏهن ته هن جا ڪيترائي ئي همعصر انهن تحريڪن جو حصو هيا.

هن 1921ع ڌاري ان وقت، جڏهن هندستاني قومپرستي پروان چڙهي رهي هئي لکيو ته جيڪڏهن اسان قومي عظمت جي بنياد تي گهرن مٿان چڙهي اها دعويٰ ڪندا رهون ته اولهه، انسان لاءِ ڪابه خدمت سرانجام نه ڏئي آهي ته ان جو مطلب اهو ٿيو ته اسان اوڀر وارن جي ذهن ۽ ڄاڻي وائي شرڪ پيدا ڪري رهيا آهيون.

هن جا بعد ۽ گانڌيءَ سان انهي ڳالهه تان اختلاف ٿيا جنهن کي ٽيگور اولهه بابت خوف جو شڪار ٿيڻ چوندو هئو. نه ئي هو

انهي ”نوجوان بنگال“ ڌڙي سان ويجهو ٿيو جيڪي اولهه جو علم پراڻي اولهه ڏانهن وٺي پڳو هو. تيگور اصل ۾ ماڻهو جي روحانيت ۾ يقين رکندڙ فرد هئو. هن جو انسان ذات جي اتحاد ۾ ڪامل يقين هئو. ساڳي وقت هو هندستان جي يورپي رنگ ۾ رڳڻ جي پڻ سخت خلاف هو. اوڻيهين صدي ڌاري انڊيا ۾، هندو ازم جي ماضي جي شان ۾ عظمت جي بحالي لاءِ تحريڪون اسرڻ لڳيون، اهو ساڳيو ئي رجحان هو، جيڪو ماضيءَ ۾ مسلم، ٻڌمت ۾ ڪنفيوشس سماجن ۾ به رهيو هو. ظاهري طور تي ائين لڳو ٿي ته هندو جو اتساهه ان جا نعره، ماضيءَ جي عظمت مان اُڀري رهيا هئا، پر حقيقت اها هئي ته اها تحريڪ نسلي تڏليل واري احساس مان ئي ڦٽي نڪتي هئي. اها انڊيا ۾ موجود عيسائي مشنري ۾ افاديت پسند انگريز جي متعارف ڪرايل جديديت ۾ ترقي پسند خيالن کان گهڻو متاثر ٿيل هئي.

مثال طور سماج سڌارڪ ديانندا سرسوتي (83-1824) جو چوڻ هو ته ”اسان کي ويدن طرف ٻيهر موٽڻ گهرجي ڇاڪاڻ ته انهن منجهه جديد سائنس سمايل آهي“ بنيادي طور هن ساڳي وقت عيسائي مشنري جي انهي دعويٰ کي رد ڪرڻ ٿي گهريو. جن هندن کي، وهمي بتن جا پوڄاري ۾ ذات پات ۾ ورهايل ٿي چيو. انڊيا جي مذهبي جديديت جيڪا بينڪيت جي چپر چانو منجهه ٿي انهي لاتعداد سياسي ۾ سماجي تحريڪن کي جنم ڏنو. انهن مان ڪيتريون ئي برطانيه مخالف، هٿياربند ٿيون، جن وري قوم جي عظمت جي ڳالهه ڪئي.

انڊيا جي ان وقت جي متشڪي نيم يورپي ثقافت جو هڪ ڪردار بينڪم چندرا چيٽرجي (94-1838) به هئو، جيڪو بنگال ۾ برطانوي حڪمرانيءَ هيٺ سرڪاري ملازم هئو. جيڪو سموري زندگي هندستاني قومپرستيءَ جو قائل رهيو ۾ ساڳي وقت اولهه جي نعمتن جا ڳڻ ڳائيندڙ به هئو.

”بنگالي ته اولهه جي تهذيب جا جام پيئندڙ لڳا پيا آهن.“ هي تنقيدي جملو 1908 ڌاري اربندو گوس جو آهي. بيشڪ هن اهو جملو پنهنجي رجعتي گهراڻي سان تعلق کي سامهون رکندي چيو. 1980 ڌاري هن تي انگلش پبلڪ اسڪول ۾ اچڻ تي پابندي وڌي ويئي. اربندو، هندستاني ٻولين ۾ ادب تي يورپي

ماهرن کان تعليم حاصل ڪئي ۽ وطن ورن شرط هو برطانيه ۾ ان گڻ ڳائيندڙ بنگالين تي چٽي تنقيد ڪئي. هن اوڻيهين صدي جي انڊيا جي تحريڪن کي يورپي تحريڪ ئي سمجهيو ٿي. چاڪاڻ ته هن سمجهيو ٿي ته اهي تحريڪون اولهه وارن جا ئي سيڪاريل مول مٽا ۽ مقصد رڪن ٿيون. مثال طور سماجي برابري، انسانيت، اها به ايتري جنهن جي فطرت ڪڏهن اجازت ئي ناهي ڏني. برهمڻ جي برتري خلاف ڳالهائڻ، هندو مخالف بنيادن تي ڳالهائڻ، ۽ ماضي جي ورثي سان لاتعلقي ظاهر ڪرڻ وغيره.

اربنڊو ته اها به دعويٰ ڪئي ته بنگالي يورپ سان ايترو ته گهلي ملي ويو آهي. جو سمورو هندستان ماديت پسند (ديادار) يورپ جي انڌي ۽ غير عقلي تقليد ڪري پنهنجو روح وڃائي ڇڏيندو پر اهو ساڳيو ئي بنگال هئو. جيڪو اوڻيهين صدي جي پوئين اڌ ۾، ديادار يورپ کي بلڪل رد ڪري بيهي رهيو. جيئن سوامي وويڪ آنند (1863-1902) سڀ کان پهريون ۽ سڀ کان مشهور هندستاني جو روحاني اڳواڻ، هو جنهن چيو ته يورپ وارا وروچنا (Virochana) ديوتا جو اولاد آهن. هندستاني ڏندڪٿائن ۾ وروچنا هڪ ديو قامت جن آهي. هن سمجهيو ٿي ته اولهه جو انسان هڪ اهڙو جسم آهي. جيڪو مادي خواهشن جو مرڪز آهي. وويڪ آنند اولهه وارن لاءِ لکيو ”هن تهذيب لاءِ تلوار صرف ڦرلٽ ۽ جياپي جو ذريعو آهي، هنن جي سُورهياڻي ڏيکاءُ آهي ۽ هو هن زندگي منجهان ئي مزو وٺي ڄاڻين“ ان کان پوءِ وويڪ آنند پنهنجي مختصر زندگي منجهه يورپ ۽ آمريڪا اڪثر گهمڻ ويندو هئو، هن کي اولهه جي ملڪن جي سياست جون واڳون امير ۽ طاقتور ماڻهن جي هٿن ۾ نظر آيون. بلڪل ائين جيئن هندستان ۾ طبقاتي تقسيم هئي. اوهان جا امير ماڻهو، اوهان لاءِ برهمڻ آهن“ هن پنهنجي برطانيه واري آخري دوري دوران، پنهنجي انگريز دوست کي ٻڌايو، ۽ اوهان جو غريب وري سُودر آهي.

اوڻويهين صدي ۾ انگريز اولهه تي سخت تنقيد ڪندڙ بوديو مڪا بودي لکي ٿو ته اولهه ۾ ماڻهن جي فطري پيار ڪرڻ جي وسعت ختم ٿي چڪي آهي، قومي رياستن جي دروازي تي، يورپ جي تاريخ ذري گهٽ ختم ٿيو ٿي وڃي ۽ ان جا نه ختم

ٽيندڙ تضاد به ختم ٿيو وڃن. هنن جون محبتون، دولت ۽ ملڪيت جي پٺيان ڊوڙن ٿيون. شديد قسم جي انفراديت پسندي آهي، جيڪا ماڻهن کي پنهنجي سماجي فرضن کان آڇو ڪري ڇڏي. جديد انداز سان هو مارڪيٽ فتح ڪن ٿا ۽ هڪ هٿيون ٺاهين ٿا. ان قسم جي ڊوڙ نه ختم ٿيندڙ جنگ ۽ تشدد کي جنم ڏئي ٿي “سڀ کان وڏو الميو، مڪاپودي لاءِ اهو هئو ته انگريز ان ڳالهه تي توجهه ڏيندڙ نه هئا ته سندن خود غرضاً ٿيڻ ضرورتن ۽ اخلاقيات منجهه ڪو تضاد به آهي. ”هنن جي جنهن ڳالهه منجهه دلچسپي ظاهر ٿي، ان جي پٺيان مستقل مزاجي سان چئبڙي پوندا. ان ڳالهه کان هٽي ڪري ته اها صحيح آهي يا نه. هو اها ڳالهه سمجهڻ کان قاصر آهن ته سندن خوشي، سموري دنيا لاءِ باعث خوشي ناهي“ هنن اولهه وارن لاءِ لکيو.

اربنڊو گوش پڻ انگريز مڊل ڪلاس تي ڪاوڙجندي لکيو ته اهي پڻ سامراجيت جي اعليٰ دعوائن ۽ ارادن سان چئبڙو بيٺا آهن. هنن جي دعويٰ هئي ته انگلينڊ، آئرلينڊ کي دوکي ذريعي فتح ڪيو ۽ بي رحم قتل عام ڪري اهو ثابت ڪيو ته ڏاڍي جي لٺ کي به مٿا ٿيندا آهن.

پر هن جمهوري قومپرستي واري دؤر ۽ سامراجيت کي پنهنجي بچاءُ ۽ وڌيڪ وضاحتون ڏيڻيون پونديون.

”اڄ جي دؤر ۽ آمريت کي انسانيت خلاف ڏوهه سمجهيو وڃي ٿو. اڄ جي اخلاقيات ۽ احساس قوم جي قوم هٿان غلامجن، طبقي جي طبقي هٿان استحصال، يا فرد جي فرد کي غلام بنائڻ واري عمل کي رد ڪري ٿو. سامراجيت کي به پاڻ کي واضح ڪرڻو پوندو. ۽ اهو هو (سامراجيت) ائين ڪري ثابت ڪري سگهي ٿي. مثال طور هوءَ آزاديءَ جي سرواڻ هئڻ جو مڱر ڪري سگهي ٿي، غير مهذب، کي مهذب بنائڻ جي دعويٰ ڪري سگهي ٿي. ۽ غير تربيت يافته کي تربيت يافته ٺاهڻ جو مقصد ظاهر ڪري سگهي ٿي. اوستائين جيستائين سامراج پنهنجا مفاد مڪمل ڪري وٺي. اهي ئي ته اهي بهانا هئا. جن جي آڙ ۽ برطانيه مغل ورثي تي قبضو ڪيو. ۽ اسان کي، پنهنجي صحيح، سخي ۽ بهادر هئڻ جي بنياد تي غلام بڻايو.“

اهي ئي بهانا هئا. جن جي بنياد تي برطانيه مصر تي قابض ٿيو. برطانوي سامراج لاءِ اهي ئي جملا لازمي آهن. ڇاڪاڻ ته

انگلينڊ جو ڪتر مذهبي وچون طبقو اقتدار تي قابض ٿيو آهي جيڪو پاڻ کي صحيح مڃيندڙ آهي، ۽ ٻئي ڪنهن جي استحصال واري ڳالهه کي مڃڻ کان انڪاري آهي ”اربنڊو بقول ته اهي ئي هندستاني جيڪي يورپ بابت اهو سمجهن ٿا ته اهي اعليٰ قدرن جا مالڪ آهن. جهڙوڪ جمهوريت ۽ آزادي، اهي پاڻ کي دوکو ڏيئي رهيا آهن.

يورپ وارا خود انهن اعليٰ قدرن (جمهوريت ۽ آزادي) کي، پاڻ وٽ محڪوم بنايل قومن لاءِ غير مناسب سمجهندا هئا. گوري جي برتري کي قائم دائم رکڻو هئو. ڇاڪاڻ ته اها سڀني اصولن ۽ اخلاقيات جي قيمت تي حاصل ڪيل آهي. اربنڊو اهو سمجهيو ٿي ته يورپ وارن وٽ ڪڏهن به ايشيا لاءِ عزت ۽ احترام نه رهندو. هنن جو رحم اهوئي آهي جيڪو فاتح قوم جو مفتوح قوم لاءِ هوندو آهي، جيڪو مالڪ وٽ غلام لاءِ هوندو آهي. هن انڊيا جي عظمت ۽ يقين رکندي فيصلو ڪيو ته امن اهو ئي هوندو جيڪو ايشيا جي تلوار طئي ڪندي. نتيجي طور هو هٿياربند قومپرست ٿي ويو.

اربنڊو، چيان، ٽيگور پڻ، ايشيا جي عظمت واري سحر جو اثر ورتو ۽ اولهه خلاف شڪي خيالن کي پڻ جذب ڪرڻ لڳو. 1881ع ڌاري، پنهنجي ڪيريئر جي شروعات ۽ هن پنهنجي ڏاڏي کان، جيڪو آفيم (Opium) جي واپار ۽ اهم واپاري جي حيثيت رکندو هئو، سياسي طور عليحدگي جي دعويٰ ڪئي. پر الميو اهو رهيو ته پنهنجي رجعتي اشرافيه گهراڻي واري پس منظر ۽ اولهه جي تعليم، ٽيگور کي هن جي همعصر بنگالين کان ٻنهي مختلف رستي تي بيهاريو. ان ڏس ۾، ٽيگور جو پهراڙيءَ ۽ طويل قيام جيڪو 1891 کان 1901 تائين واري عرصي تي محيط آهي، اهم ڪردار نڀائي ٿو.

هندستاني ڳوٺاڻي زندگي سان هن جي ويجهڙائپ ڪري هن وٽ زندگي جو تصور، ڪلڪتي جي وچين طبقي جي دانشورن کان ٻنهي مختلف هو. هن جي زندگي فطري منظرن سان مالا مال هئي، هن وٽ هر ڏينهن لاءِ مان هئو، ۽ هن وٽ بهراڙين ۽ رائج غربت جو بهتر ادراڪ هئو.

هو سموري زندگي ان اطمينان سان رهيو ته صنعتي دور کان پهرين واري اخلاقيات، ان وقت جي مشيني دور کان تمام

مارچ/ اپريل 2015ع

گهڻو بهتر آءِ اعليٰ آهي. ان لاءِ هن کي يقين هئو ته انڊيا جو ٻيهر خودرو طور پيدا ٿيڻ وارو عمل پڻ ٻهراڙين کان شروع ٿيڻو آهي. 1901 ڌاري هن بنگال جي ڏکڻ اولهه ٻهراڙي ۾ تجرباتي بنيادن تي شانتِي نڪيٽن نالي اسڪول کوليو جيڪو اڳتي هلي بين الاقوامي يونيورسٽي ۾ تبديل ٿيو ۽ جتان انڊيا جا چوٽيءَ جا آرٽسٽ ۽ ڏاها (جهڙوڪ فلم ميڪر سچي جيت راءِ، اڪنامسٽ امرتاسين ۽ سنڌ جو سويو گيانچنداڻي) پيدا ٿيا. ان ساڳي سال، ٽيگور هڪ مضمون لکيو جنهن جو عنوان هيو ”اوپر ۾ اولهه جي تهذيب“ ان ٿيسز جي شروعات ۾ هن شهر ۾ ٻهراڙي جي ٻن مختلف ڌارائن جي جدت تي لکيو آهي. جتي هو ٻهراڙين جي پرسڪون زندگيءَ شهري جارحيت واري زندگي، ڳوٺاڻي مرڪزيت وارو سماج ۽ قومي رياست تي روشني وجهي ٿو. اڳتي لکي ٿو ته اوڀر سماجي سڪونيت ۽ روحاني آزادي جو نالو آهي. جڏهن ته اولهه قومن جي قومي سلامتي ۽ سياسي آزادي کي مضبوط ڪندڙ آهي. جنهن جا قدر انساني بچاءِ سائنسي بنيادن تي رکيل آهن. سندس بقول ته اولهه وارا سموري دنيا کي گندگاهه جيان لتاڙي رهيا آهن. اهي پنهنجي جوهر ۾ آدم خور آهن، جيڪي ٻين جي وسيلن تي پلجن ٿا، ۽ انهن جي مستقبل کي ئي ڳڙڪائڻ جي ڪوشش ڪن ٿا. اهي ان ڪري طاقتور آهن جو هڪ ئي ڳالهه تي مرڪوز ٿيل آهن. بلڪل ائين جيئن ڪو لک پتي پنهنجي روح کي ماري، پيسي ميڙڻ ۽ ڄڻيل هوندو آهي.“

ڏکڻ آفريڪا ۽ سامراجي جنگيون ۽ بڪسر تحريڪ جي اُڀار کي چيپاڻڻ وارا واقعا، جن ۾ هندستاني سپاهي شامل هئا، ٽيگور جي مٿين ڳالهه کي صحيح بنائين ٿا.

31 ڊسمبر 1900 تي هن ”صدي جو سچ لٿو“ نالي نظم لکي.

“Sun set of the century”

The Country's sun has set in blooded clouds
there rings in the carnival of violence
from weapon to weapon
the mad music of death”

هن جي نظم ۾ ته سامراجي شاعرن جهڙوڪ ”
رديارڊڪپلنگ“ لاءِ سبق هئو. رديارڊڪپلنگ جنهن آمريڪا کي

صلاح ڏني ته هو فلپائين ۽ پنهنجا فرض نپائي اهي فرض جيڪي انگريزن جي ڪلهن تي رکيل آهن.

Awakening fear, the poet mobs howl round, A chart of quarrelling curs on the burning- ground.

1905 کان 1908 تائين تيگور سواديش تحريڪ کان تمام گهڻو متاثر ٿيو. جنهن جي اڳواڻي پرچوش بنگالي جوان ڪري رهيا هئا. اها تحريڪ برطانوي شين جي وڪري، خريد توڻي واپرائڻ خلاف هئي، ته جيئن پنهنجو ملڪ اقتصادي طور پاڻ ڀرو ٿئي.

1905 ڌاري لارڊ ڪرزن جڏهن بنگال کي ٻن حصن ۾ ورهايو ته ان جي نتيجي ۾ اٽلڊز تحريڪ کي ڏسندي تيگور به نظم لکيا. جيڪي اڳتي هلي انڊيا ۾ بنگلاديش لاءِ قومي ترانا بنيا. ٻين ايشيائي دانشورن جيان تيگور پڻ 1905ع ۾ جاپان جي روس کي ڏنل شڪست تي ڏاڍو سرهو ٿيو. ان ڏهاڙي هن پنهنجي شائتي نڪتن جي ٻارن کي ڪڍي ڪاميابي جي ڀرپڻ ڪرائي. ٽي سال پهرين 1902ع ڌاري پڻ هن لکيو هئو ته آخر اسان اولهه جي انڌي تقليد ۾ ضرور ڌار آئينداسين ”جيترو اسان ڌارين (ٻاهرين) سان تڪراءُ ۾ اچون ٿا، ايترو ئي تيزيءَ سان اسان پنهنجو پاڻ کي حاصل ڪيون ٿا. ۽ اسان اهو به ڄاڻون ٿا ته اهو صرف اسان جو الميو ناهي. سموري ايشيا ۾ اهو تضاد تيز کان تيز ٿي رهيو آهي. ايشيائي قومي شعوري طور تي پنهنجو پاڻ کي سڃاڻڻ شروع ڪيو آهي. اهوئي آزادي جو رستو آهي جڏهن ته ٻين جي تقليد ته تباهي آهي.“

تيگور کي ايشيا جي ماڻهن جي اها سمجهه ڪڏهن به سمجهه ۾ نه آئي ته اولهه جي طرز جي تهذيب ئي انسان جو مقصد آهي. ڪجهه وقت سواديش تحريڪ مان متاثر ٿيڻ کان پوءِ چيترجي واري هندستاني قومپرستيءَ جي هٿياربند طريقه ڪار جنهن تحت نوجوان بنگالي، دهشتگرد حملن ذريعي دشمنن کي قتل ڪرڻ واري روش جاري رکيو ويٺا هئا، خاص ڪري ويهين صدي جي پهرين ڏهاڪي ۾، تيگور پنٿي پير ڪرڻ شروع ڪيا.

هن وچين طبقي جي انهي نرگسيت جيڪا پرتشدد سياست سان جڙيل هئي، کي سامهون رکندي، 1910ع ۾ گورا (گهر) ۾

1916 □ گهير بيري (دنيا) جهڙا ناول لکيا. پر 1917ع کان پوءِ هن پنهنجي تقريرن □ مضمونن □ قومپرستيءَ کي به تنقيد هيٺ آندو. ساڳي سال هن آمريڪا □ پنهنجن ٻڌندڙن کي ٻڌايو ته نئين اسٽيٽ (قومي رياست) واپار (commerce) □ سياست جي اها مشين آهي. جيڪا انسان ذات جون صاف سٿريون ڳنڌيون پيدا ڪندي آهي □ هن وقت ته اهو تصور بين الاقوامي قبوليت ماڻي چڪو آهي.

پر حقيقت هي آهي ته اخلاق □ فرض جي ڍنڍوري هيٺ خود غرضي لکيل آهي، اها نه صرف ڦرلٽ ٿي ڪري پر انسانيت جي بنيادن کي ئي لوڏيو ڇڏي.

ڪانگ يوي (Kang Youwei) جيان ئي هن (ٽيگور) شروع □ ايشين جڳ دوست (Cosmopolitan) لاءِ غير قومي (Non Nationalist) تصور جي پوئلڳ ٿيو. هن چيو ته ”انڊيا وٽ صحيح معنيٰ □ ڪڏهن به قومپرستيءَ ورو تصور ناهي رهيو. □ اهو منهنجو ويساهه آهي ته هن ملڪ جا ماڻهو ان تعليم خلاف وڙهندا جيڪا سيڪاري ٿي ته رياست (Country) انساني قدرن جي تصورن کان بالاتر آهي.“ پر صرف ٽيگور نه هئو جنهن کي اولهه جي تهذيب □ ان جي بي پناهه چاهيندڙن (ايشيا منجهه) بابت خدشا هئا.

چاليهه سالن جي ڄمار □ گانڌي، لنڊن کان سائوٿ آفريڪا تائين گهمندي اولهه جي تهذيب مخالف، دانشورن جي خيالن کي مختصر ڪندي، جن □ آهي اولهه مخالف دانشور به اچي وڃن ٿا، جيڪي اڃا اڳيان نڪرڻا هئا، جهڙوڪ ٽيگور جنهن سان گانڌي جون ڊگهيون ملاقاتون ٿيڻيون هيون، هن جيڪو ڪجهه لکيو ان جو نالو ئي (جديدت مخالف پڌرنامو) هندو سوراڄ (Hindu Swaraj) رکيو.

1909 ڌاري سياسي ميدان □ گانڌي انهن بنيادي فڪر وارن توڙي انقلابين سان لهه وچڙ □ هئو جن چوٽڪاري لاءِ اولهه جي طرز تي سماج جي حاصل ڪرڻ جي ڳالهه ڪئي ٿي. انهن □ هڪڙا ته اهي قوم پرست هئا، جيڪي سياسي طور بينڪم چندرا چيترجي جا سياسي اولاد هئا، ٻيا وري اهي هئا، جن اٽلي □ جرمني جهڙن ملڪن □ پروان چڙهندڙ فاشٽ روپن جي پوئلڳ ٿي ڪئي □ انڊيا □ هندو ازم جي ڳالهه ٿي ڪئي. اهو

هندو ازم جيڪو برطانوي هندستان اوڻيهه صدي ۾ هنن کي ڳولي ڏنو. گانڌي سمجهيو ٿي ته هنن همراهن موجب هڪڙن حڪمرانن مان جان چڏائي وري اهڙن ئي ٻين حڪمرانن کي پاڻ تي ٿاڦجي. جيئن هن هندو سوراڄ ۾ لکيو ”انگريز طرز حڪمراني، انگريز کان سواءِ“ گانڌي جا پنهنجا خيال، تيزي سان جڙندڙ دنيا جي تجربن مان حاصل ٿي رهيا هئا. 1869 ڌاري انڊيا جي پنتي پيل ڳوٺ ۾ جنم وٺندڙ گانڌي کي اولهه ويجهي کان ڏسڻ جو موقعو مليو. هن روحاني ۾ مادي طور ان کي پرکيو. هڪ اهڙو دؤر جتي بي پاڙي ايشيائي فرد لاءِ اولهه ۾ پنهنجي بقا صرف ان صورت ۾ پيدا ٿيندي آهي جڏهن اوهان ان جي انڌي تقليد ڪيو. گانڌي شروع ۾ پاڻ پڻ پنهنجي نيم بهراڙي واري طبيعت سميت اولهه جي تعليم پرائيندي، انگريز کان وڌيڪ انگريز ٿيڻ جي ڪوشش ڪئي. هن لنڊن ۾ قانون پڙهڻ کان پوءِ 1891ع ۾ انڊيا موٽڻ جي ڪئي؛ جڏهن ته پهرين قانوندان ۾ پوءِ اسڪول ماستر ٿيڻ جي ڪوشش ڪئي. پر ايندڙ ڪجهه ڏهاڪن ۾ هن سان پيش ايندڙ نسلي امتياز (Racial Humiliation) هن کي پنهنجي اصلي حيثيت ٻڌائي.

1893ع ۾ هڪ هندستاني واپاري ڪمپني ۾ ڪم ڪندي، ڏکڻ افريڪا طرف ويندي هن جي زندگي گهڻي ڊرامائي تبديلين جو شڪار ٿي. هن جي سامهون اولهه جي جديديت هئي، پرنٽنگ پريس، باف تي هلندڙ جهاز، ريلوي ۾ مشين گن جهڙا هٿيار وغيره. افريڪا ۾ ايشيا بين الاقوامي سرمائيداران معيشت جي گهرجن هيٺ غلام بنايا پئي ويا. گانڌي سموري دنيا منجهه پراڻي زندگي جي طرز عمل کي تباها ٿيندي ۾ اولهه جي تهذيب، معيشت ۾ سياست کي پروان چڙهندي ڏٺو ٿي.

گانڌي ”ستيه گڙهه“ ڏکڻ آفريڪا ۾ خط ۾ لکيو ته اهي قومون جيڪي پنهنجي ”مادي گهرجن“ کي نئون وڌائين انهن جي مقدر ۾ تباهي يقيني آهي. اهوئي سبب آهي جو اولهه، آفريڪا ۾ نه صرف انهن گهرجن جي پورائي لاءِ پلٽي هنيو ويٺو آهي. پر تعداد ۾ وڌيڪ ۾ جسماني طور مضبوط آفريڪن کي ماتحت به ڪيو ويٺو آهي. لينن ۾ روزالڪسمرگ سرمائيداري سامراجيت کي ڏوهي قرار ڏنو. گانڌي پڻ اهو جاتو ٿي ته بينڪيت جي اقتصادي پاليسين صرف ٻاهرين سيڙپ ڪارن کي فائدو ڏنو ٿي ۾ عوام

کي ڪنگال ڪيو ٿي. پر هو ايترو اڳتي ويو ٿي جو پوري جديد تهذيب ۽ ان جي اقتصادي، معاشي ۽ سياسي طاقت جي پٺيان ڊوڙ ڪي ٿي ڏوهي قرار ڏنو.

ان ۽ ڪوبه شڪ ناهي ته هن اولهه جي ”آزادي (Liberty) عورت جي آزادي ۽ قانون جي حڪمراني جهڙن عملن کي واکاڻيو ٿي پر ساڳي وقت هن انهن سڀني ڳالهين کي روحاني آزادي ۽ سماجي سکون جي ان هوند ڪري، کٽل قرار ڏنو. ۽ ان سوچ ۽ هو اڪيلو به ڪونه هئو. ويهين صدي جي شروعات ۽ اڀرندڙ چيني ۽ مسلمان دانشور جهڙوڪ الافغاني ۽ لينگ ڪچائو، پڻ يورپي عالمي روشن خيال تصور کان منهن ڦيري رهيا هئا. جن چيو ٿي ته ناانصافي ۽ نسلي برتري مٿان وڌين دعوائن جو غلاف ڇاڙهيو وڃي ٿو. هنن اسلام ۽ ڪنفوش ازم جي ٻيهر بحالي ۽ پناهه ٿي ڳولي. ساڳي وقت گانڌي هندو سوراڄ جي ڳالهه ٿي ڪئي.

اربنڊوگوس کي انهي سموري ماجرا حيران ۽ پريشان ڪري ڇڏيو ۽ هن کي چوڻو پيو ”ته پوءِ ڇا ٿي سڀ ڇا تهذيب جي طويل ارتقا جو خاتمو آهي؟ هي ان حاصلات ۽ روح جو موت ناهي جيڪا انسان هن وقت تائين حاصل ڪئي آهي؟ ڇا ڇا اهي ڪامياب واپاري نه هئا، جن جدوجهد ڪندڙ ارتقا جون راهون هموار ڪيون؟ ۽ سائنس صحيح ٿي چوي ته پوءِ ان کي تسليم ڪرڻ ۽ حرج به ڪهڙو آهي؟ زندگي ارتقا جيڪا هڪ هڪ گهرڙي جاندارن کان آغاز ڪندي، پولڙن ۽ بن مانس تائين پهتي، بنيادي مادي ضرورتن وارين شين جي تخليق ڪندي، انگريز توڙي فرانسيسي سرمائيدارن ۽ اشرافيه سان هم آهنگ رهي. منهنجي خيال ۽ يورپ وارن جي اها وڏي حاصلات آهي. جنهن جي اڳيان ائون پنهنجو ڪنڌ نمايان ٿو“ بحرال گانڌي جي هندو سوراڄ ۽ ڪيل تنقيد ڪجهه معتدل آهي. ان ۽ دعويٰ ڪيل آهي ته جديد تهذيب (Modern Civilization) ماضي جي ڀيٽ ۽ سياسي، مذهبي، اخلاقي، سائنسي ۽ اقتصادي بنيادن تي بلڪل نوان تصور متعارف ڪرايا آهن. هن بقول صنعتي انقلاب، انساني پورهئي کي سرمائي ۽ تبديل ڪري ڇڏيو آهي. اقتصادي ترقي ٿي مقصد آهي، مشين جو ماڻهو تي قبضو آهي ۽ مذهب ۽ اخلاقيات غير اهم آهن. يورپ جي تهذيب جي برتري،

هندستان جي قدرن جهڙوڪ سادگي، صبر وغيره کي هنن پسماندگي سان ڀڃي ڇڏيو ٿي.

اولهه جي جديديت سان گانڌي جو ساڙ Prejudices ڪڏهن ختم نه ٿيو. هن پنهنجو بهراڙي وارو مختصر فقيرائو لباس پائڻ شروع ڪيو. هڪ سڄي تهذيب اخلاقي طور باشعور ۽ روحاني طور مضبوط ٿيڻ جو نالو آهي. نه ڪي مادي خواهشن جي پٺيان ڊوڙڻ جو. هن هٿياربند مرڪزي قومي رياست جي ڀيٽ ۾ خود ڪفيل بهراڙين جي ڪميونٽيز کي وڌين صنعتن جي ڀيٽ ۾ ڪاٽيج جي صنعت کي ۽ مشينن جي جڳهه تي انساني پورهئي کي اوليت ڏني ٿي.

پنهنجي سياسي مخالفن بابت همدردي جا جذبا رکندي تشدد کي رد ڪندي، هن ”ستيا گرھه“ تي زور ڏنو، هن جو خيال هئو ته انگريز جديد تهذيب بابت ڪهڙي به دعويٰ ڇو نه ڪن، پر حقيقت ۾ هو خود، ان جي تشدد ۾ لالچ جا شڪار ٿي چڪا آهن. ستياگرھه هنن ۾ صنعتي تهذيب جي شيطاني خلاف شعور پيدا ڪندي. ٽيگور جيان گانڌي به تشدد جي مخالفت ڪئي ٿي، قوم پرستي کي رد ڏنو ٿي، ڪامورا شاهي تاجي ڀڃي واري، هٿياربند، رياست جي ڀڻ مخالفت ڪئي ٿي، اهوئي سبب هو جنهن 1948ع ۾ هن جي قاتل ڪي چيڙائي وڌو هئو. جيڪو هندو قومپرست هئو ۽ جيڪو هٿياربند آزاد هندستان جي ڳالهه ڪري رهيو هئو.

1941ع ۾ ٽيگور جي موت تائين ٻنهي جي وچ ۾ طويل بحث مباحثه هلندا رهيا. پر حقيقت هي آهي ته گانڌي 1909 ۾ جڏهن هندو سوراڄ لکيو ته ان وقت گانڌي کي گهٽ سڃاتو ويندو هئو ۽ هن کي ان وقت ايڏي پذيرائي به نه ملي هئي، ان وقت ٽيگور گهڻو متاثر ڪندڙ، اثر ۾ شهرت رکندڙ شخص هئو. پر جڏهن ٽيگور کي 1913 ۾ نوبل پرائيز مليو ته هو نه صرف بين الاقوامي شخصيت، پر ساڳي وقت اوڀر جو نمائندو به ٿي ويو. هو انهن خوشنصيبن مان هڪ هئو، جيڪي آڱرين تي ڳڻڻ جيترا مس هئا، جن جي ڳالهه ايشيا ۾ ٻڌي ويندي هئي.

(هلندڙ)

- ”جدليات اهو علم آهي جيڪو بذاتي ٿو ته متضاد شيون ڪيئن ۽ ڇو هڪ بڻجي وينديون آهن، اهي ڪهڙا بنياد آهن جيڪي انهن متضاد شين کي هڪ بڻائين ٿا ۽ جن بنيادن تي اهي متضاد شيون هڪ ٻئي ۽ تبديل ٿين ٿيون ۽ انساني ذهن کي ڇو انهن تضادن کي الڳ ۽ بيٺل سمجهڻ بجاءِ جيئرو، چُرندڙ پُرندڙ، پنهنجي ضد ۽ تبديل ٿيندڙ حالتن تي اڌاريل حقيقتن طور ڏسڻ ڪپي.“
- (لينس) ”حڪمرانن جاڻڻ چاهيو ٿا ته اوهان تي حڪومت ڪير ٿو ڪري ته اهو ڏسو ته سماج ۽ ڪير آهي جنهن تي تنقيد نه ٿي ڪري سگهجي.“

والٽئر

- ”تصور ڪيو حڪمران وائي فائي سگنل ڏيندا هجن ها ته پاڻ ايترا گهڻا وڻ بوڪيون ها ۽ شايد هن زمين جي گولي کي بچائي وجهون ها. افسوس جو وڻ رڳو آڪسيجن بڻا ڪن ٿا جيڪا صرف ساهه کڻڻ جي ڪم آچي ٿي.“
- نامعلوم

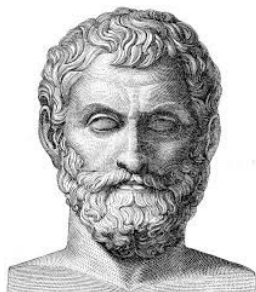
- ”هڪ اخبار نه صرف پنهنجن خيالن جي پرچار ڪرڻ ۽ سياسي تحريڪون اُٻارڻ لاءِ هڪ ڪارائتو اوزار آهي پر اها اهڙين تحريڪن کي منظم ڪرڻ جو پڻ اهم ذريعو آهي. (لينس)

ٽانگهيءَ ۽ ٽاڻي، ٻڌ پنهنجو ٿر هو
اونهيءَ ۽ آڻي ڪونه ڏيندو ڪو
بيو ڪو

شاهه

واهڙ وهن نواهه، اڃا وهه اڳي
ٿيو

گم، منهن ڳمڻا ڪريو، سر ڀڃي ويندا

سماجواد جي ايڊيٽوريل بورڊ جي دوستن جي چوڻ ۽ همٿائڻ تي ارڙهين شماري ۽ فلسفي جي تاريخ تي سلسليوار مضمون لکڻ جي شروعات ڪري رهيو آهيان ڇاڪاڻ بقول سائين جي سماجواد ۽ ڏيهي، پرڏيهي، نظرياتي ۽ عورتن جي ادب جي حساب سان گهڻو مواد شايع ڪندا پيا اچون پر فلسفي جهڙي اهم علم تي باقاعديگي ۽ سنجيدگي سان گهڻو ڪجهه نه لکيو ويو آهي. سائين جي ان ڳالهه کي نظر ۽ رکندي ۽ ٻيو اهو به سمجهندي ته تنقيدي ۽ آزاد سوچ جي اوثر لاءِ فلسفي جي تاريخ ۽ ان جا موضوع بهتر ۽ مددگار ثابت ٿي سگهن ٿا تنهن ڪري گذريل ستن سالن کان فلسفي کي پڙهندي ۽ پڙهائيندي جيڪو ڪجهه سکيو آهي ان کي سادي ٻولي ۽ سمجهه ۽ هيٺ لاهڻ جي ڪوشش ڪندس.

البير ڪاميو جا لفظ آهن ”سوچڻ جي عادت حاصل ڪرڻ کان اڳ اسان ۽ زندگي گذارڻ جي عادت پئجي ويندي آهي“

We get into habit of living before acquiring the habit of thinking.

پنهنجي سماج ۽ اهو ڪجهه وڌيڪ ٿئي ٿو يعني ماڻهو جهڙو تهڙو جيئن ته سڳي وڃن ٿا پر تنقيدي انداز ۽ آزاد ٿي سوچڻ لاءِ هڪ ته سازگار ماحول نه هجڻ ۽ ٻيو فرد جي پنهنجي عدم دلچسپي سبب اهو پاسو لڪيل ٿي رهي ٿو. ان جو منطقي نتيجو اهو نڪتو آهي ته سائنسي علم ۽ عقل جي ڳالهه ماڻهن وٽ رکڻ ڏينهن ڏينهن ڏکيو بڻجي رهيو آهي. يا ٻين لفظن ۾ هيٺن چوندم ته علم، عقل ۽ شعور جي ڳالهه عام ماڻهن ۽ سادن ڳوٺاڻن جي وچ ۾ رکڻ ايتري ڏکي ناهي رهي جيتري سائنس جي مضمون پڙهندڙن ۽ پڙهائيندڙن جي وچ ۾ ٿي پئي آهي. ان کان

اڳ جو عقل □ شعور جي ڳالهه رکڻ جا سڀ پاسا بند ڪيا وڃن اسان پنهنجو علمي □ شعوري پورهيو ان □ وجهون. ان اهم ڪم لاءِ اسان جي سٿ جا ساٿي عملي طور فلسفي کي پڙهائڻ به پيا ته ان کي سماج □ هيٺ لاهڻ لاءِ ڏينهن رات ڪوششون به وٺي رهيا آهن پر فلسفي تي سنڌي □ ڪتابن جي گهٽتائي سبب ان جو نظرياتي پاسو (Theoretical Side) تمام گهڻو ڳٽل آهي. جنهن کي پورو ڪرڻ اسانجي سماج جي هر باشعور فرد جو ذمو آهي. ان ذميوارِي کي سمجهندي فلسفي جي تاريخ تي سلسليوار مضمون ان سلسلي □ اسان جي سٿ جي هڪ ننڍڙي ڪاوش هوندي ته جيئن فلسفي جون لکڻيون رنگ لڳل ذهن تي ريگمار جو ڪم ڏئي سگهن. جيڪڏهن اهڙو ڪجهه نه ٿيو ته پوءِ سماجي، فطري □ معاشي لقائن تي ڳالهائڻ □ دليل ڏيڻ جو طريقو ان لطيفي وانگر ٿيو آهي جيڪو اڄ به هلي پيو □ مستقبل □ به هلندو رهندو. لطيفو ڪجهه هيئن آهي ته ”هڪ سردار پنهنجي زال کي چيو ته جيڪڏهن بجلي هلي وئي آهي ته خير آهي تون پڪو ڇو ڪونه ٿي هلائين؟ ان تي سردار جي زال ٽوڪ ڪندي چيس ته ڪري وڌي نه سردارن واري ڳالهه!! جيڪڏهن پڪو هلائيندس ته موم بتي وسامي ويندي!! هڪ باشعور □ علمي ماڻهو کي اهو اندازو ضرور هوندو ته زندگي جي اهم معاملن □ بنيادي سوالن تي تاريخ □ جدليات جو گهٽ علم رکندڙ فرد مٿئين لطيفي وانگر ئي دليل ڏيندا آهن.

فلسفي جي دنيا جي پهرين فلاسفر □ ان جي باني تي ڳالهائڻ کان اڳ جنهن سان اڄ جي سلسليوار مضمون جي شروعات آهي. پاڻ هڪ جنوبي نوجوان جي خط جو متن پڙهون ٿا جنهن اسپينوزا (Sponiza) جهڙي باعلم □ نفيس انسان □ اعليٰ پائي جي فلاسفر کان سوال پڇندي ان کي جاهل ثابت ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي هئي. خط ڪجهه هيئن آهي ”تو کي لڳي ٿو ته آخرڪار تو زندگي گذارڻ جو سچو فلسفو ڳولي ورتو آهي. پر ڇا تون اهو ٻڌائڻ پسند ڪندين ته توکي اها خبر ڪيئن پئي ته تنهنجو فلسفو انهن سڀني فلسفن □ نظرين کان اعليٰ تر آهي جن کي دنيا □ پڙهايو ويو آهي، اڄ به پڙهايو وڃي پيو □ مستقبل □ پڙهايو ويندو؟ مستقبل □ ڇا ٿئي ان جي باري □ ڪجهه نٿو چئي سگهجي. پر ڇا تو ڪڏهن انهن قديم □ جديد

فلسفن جي جانچ ڪئي آهي جن کي يورپ، هندستان ۽ سڄي دنيا ۽ پڙهايو وڃي ٿو؟ مان فرض ڪيان ٿو ته تو اهي سڀئي علم پڙهيا هوندا پر توکي خبر ڪيئن پئي ته جيڪو فلسفو تو چونڊيو آهي اهو ئي بهترين آهي؟ تو ۽ اها همت پيدا ڪيئن ٿي ته تون پنهنجو پاڻ کي ڪليسا جي روحاني اڳواڻن، پيغمبرن، شهيدن، ڊاڪٽرن ۽ ان جي پوئلڳن کان پاڻ کي مٿانهون سمجهين؟ پٽيل انسان! تون ڌرتيءَ تي ڪيڙي مثل آهين. تون زمين جي خاڪ، جيتن ۽ ڪيڙن جو ڪاڇ آهين. تون ٿيندو ڪير آهين جو ابدي ڏاهپ جي خلاف بيهي انجي توهين ڪرين ٿو؟ تو وٽ ان گندي، چريائپ سان پريل ۽ لعنتي نظريي جا بنياد ڪهڙا آهن؟ اهو ڪهڙو شيطاني هٿ آهي جيڪو توکي همٿائي ٿو ته ڪيٿولڪ مذهب ۽ ان جي رازن سان هٿ چراند ڪر جن کي پڙهي پوءِ انهن جي پڙهائيندڙن سمجهه کان بالاتر قرار ڏئي ڇڏيو آهي؟ وغيره. نوجوان جو مٿيون خط پڙهي توهان سندس خيالن جو اندازو لڳائي سگهو ٿا. پر ڇا ائين نه آهي ته اسان وٽ هن کان ڪئي درجا وڌيڪ جوشيلا ۽ جهالت سان پريل نوجوان جيئرا جاڳندا خودڪش بمبار بڻيو گهمندا پيا وڌن ۽ اهي هر ممڪن ڪوشش ڪن ٿا ته سماج ۽ علم سان مزاحمت ڪئي وڃي. اهڙن نوجوانن جي سطحي ذهني سوچ جو علاج ڇا ٿي سگهي ٿو ان جو جواب پڙهندڙ به سوچن باقي اسپينوزا جذباتي نوجوان کي جيڪو جواب ڏنو، اهو هيئن هو.

”تون جيڪو سمجهين ٿو ته آخرڪار توکي سڀني کان بهترين مذهب ۽ ان جا بهترين استاد ملي ويا آهن. تون انهن تي انڌو اعتماد به رکين ٿو. پر ڇا مان پڇي سگهان ٿو ته توکي اها خبر ڪيئن پئي ته تو وارا اهي استاد ٻين اهڙن استادن کان بهتر آهن جن مذهب پڙهايو، اڄ به پڙهائين ٿا ۽ مستقبل ۾ به پڙهائيندا؟ ڇا تو پاڻ انهن سڀني جديد ۽ قديم مذهبن کي پڙهيو ۽ جانچيو آهي جن کي هتي يورپ، هندستان ۽ پوري دنيا ۾ پڙهايو ويندو آهي؟ هلو ڪٿي مان فرض ڪري ٿو وٺان ته تو واقعي به سڀني مذهبن کي پڙهيو هوندو پر توکي خبر ڪيئن پئي ته هيترن سارن مذهبن کي ڇڏي ڪري تو وارو مذهب ئي سڀني کان بهترين آهي؟“

The story of philosophy, will Durant, page 159.

اسپينوزا جو مٿيون جواب اسان کي سيکاري ٿو ته جيڪو علم اسان وٽ آهي اهو اسان پاڻ چونڊيو آهي يا ڄمندي ئي ان کي اسان جي جهوليءَ ۾ وڌو ويو آهي ۽ اسان اکيون بند ڪري جهوليون ڀري ڇڏيون آهن ۽ هڪڙي ساعت لاءِ توفيق عطا نه ٿي ٿئي ته اکيون کولي ڏسون ته جهوليءَ ۾ ڇا پيل آهي؟ دراصل اهو فلسفو ئي آهي جيڪو پنهنجن ڪوڙ سارن سوالن ۾ ٿورڙن جوابن سان اکيون ڪولائي جهوليءَ ۾ ڇاپيل آهي ان کي جانچڻ تي اٽساهي ٿو. هڪ محتاط اندازي مطابق اڄ جي دنيا ۾ تقريباً 3 هزار کان وڌيڪ مذهب موجود آهن ۽ جڏهن نظرين جي ڳالهه ڪنداسين ته اهي انهن کان وڌيڪ آهن. پاڻ گهڻن عقيدن ۾ نظرين کي پڙهي پوءِ پنهنجي لاءِ ڪنهن سچ جي چونڊ ڪئي آهي. ان جواب لاءِ فلسفي جي تاريخ پڙهڻ تمام اهم آهي. تنهن ڪري اچو ته اسان پنهنجي اصل موضوع طرف اچون جيڪو فلسفي جي تاريخ بابت ئي آهي. ڪوشش ڪئي ويندي ته هر شماري ۾ هڪ يا ٻن فلسفين جي زندگي ۽ انهن جي فلسفي کي پڙهندڙن اڏو رکون ۽ اهو ٻڌايون ته ڪاٺاڻي ۾ سماجي لقائن تي فلسفو انساني ذهن کي ڪيئن لوچرائي ۽ سوچرائي ٿو ته جيئن رهندي رهندي اسان به ڪجهه مثبت سوچڻ سگهي وئون.

(1) ٿيليز Thales (624 کان 547 ق.م)

ٿيليز کي فلسفي جو ابو چيو وڃي ٿو. هو 624 قبل مسيح ۾ ايشيا مائنز جي شهر مائٽس (Miletus) ۾ پيدا ٿيو جنهن کي اڄ ترڪيءَ جي شهر بالات جي نالي سان سڏيو ويندو آهي. هن جي پيءُ جو نالو اگزيمس Examyas ۽ ماءُ جو نالو ڪليلم Cleobulme طور ٻڌايا وڃن ٿا. هي پنهنجي دؤر جو اهو فلاسفر آهي جيڪو علم جي هر شاخ تي طبع آزمائي ڪندو هو جهڙوڪ فلسفو، تاريخ، رياضي انجنيئرنگ، جاگرافي ۽ سياست وغيره، هن پنهنجي دور ۾ پنهنجي ذهني صلاحيتن سان ڪوڙ سارا ڪم ڪيا جهڙوڪ سچ گهرڻ جي اڳڪٿي، مصر جي احرامن جي ماپ، زيتون جي فصل جو فائدو ۽ جنگ جي حملي کان بچڻ لاءِ پاڻي جي وهڪري کي تبديل ڪرڻ.

ٿيليز بابت هي واقعو مشهور آهي ته هن بغير ڪنهن

سائنسي اوزار جي مدد سان اها اڳڪٿي ڪئي ته فلائي ڏينهن تي سڄي گرهڻ ٿيندو. مصر مان پڙهي آيل رياضي ۽ فلڪيات جي علم اهو ممڪن بڻايو ته هو اها اڳڪٿي ڪري جيڪا 28 اپريل 585 ق.م تي نڪ هڻ جي ٻڌايل ڏينهن تي صحيح ثابت ٿي. ان کان علاوه مصر جي احرامن جي ڊيگهه ماپڻ جو قصو به هن جي ذهن جي تيز ۽ ڏاهي هجڻ جو ثبوت آهي. جڏهن هن کي احرامن ماپڻ جو خيال آيو ته هن سوچيو ايڏن وڏن احرامن کي ماپجي ڪيئن؟ هن ڇا ڪيو جو پنهنجي قد جي برابر لٽ ڪئي ۽ ڏٺائين ته سڄي ڪهڙي جاءِ تي اچي ٿو جنهن ۾ هن جو قد ۽ پاڇولي جي ڊيگهه هڪ جيتري بيهي ٿي جنهن لاءِ هن لٽ اڳواٽ زمين تي رکي هئي. ٻئي ڏينهن تي هن ڊوڙي احرامن جي ڊيگهه سڄي پاڇولي جي مدد سان ماپي ورتي جيڪا تقريباً صحيح هئي.

زيتونن جي فصل بابت ڪهاڻي ڪجهه وڌيڪ دلچسپ آهي ارسطو پنهنجي ڪتاب ”سياست“ جي يارنهن باب جي 80-81 صفحي تي هن واقعي جو ذڪر ڪيو آهي. قصو ڪجهه هيئن آهي ته شهر جي ماڻهن ٿيليز کي ٽوڪڻ شروع ڪيو ته هي همراھه پنهنجي سادن ۽ ڦاٽل ڪپڙن سان شهر جي معزز ۽ عام ماڻهن کي هروڀرو جون ڳالهيون ٻڌائي پيو خراب ڪري. واندو آهي، ڪرڻ لاءِ ڪجهه اٿس ڪونه ان ڪري عجيب ڳالهيون ڪري عوام کي پريشان ڪري ٿو جيڪو پاڻ به نڪ طرح نه ٿو سمجهي. ٿيليز کي جڏهن ان جي غريب ۽ بيڪار هجڻ جي طعنن جي خبر پئي ته هن انهن کي ڏاڍو سنجيده ورتو: هن کي موسمن جو علم ته هوندو ئي هو سو حساب ڪري معلوم ڪيائين ته ان دفعي زيتونن جو فصل تمام بهترين ٿيندو. هن ڪجهه پئسا هٿ ڪري مارڪيٽ مان زيتونن کي پيهڻ واريون مشينون (Olive Presses) سستي اگهه تي اڳواٽ خريد ڪري پاڻ وٽ رکي ڇڏيون. جڏهن فصل ڪٽڻ جو وقت آيو ته ماڻهن اهي مشينون وٺڻ لاءِ مارڪيٽ جو رخ ڪيو ۽ سڀني کي جواب مليو ته اهي توهان کي ٿيليز وٽ ملنديون. هن همراھه اهي مشينون ڪرائي تي هلائڻ شروع ڪيون ۽ هڪ موسم ۽ ايترو ڪمائي ويو جيڪو ٽوڪ ڪندڙ ماڻهو سڄي عمر ڪمائي نه سگهيا هئا. هن واقعي کانپوءِ ٿيليز اهو چئي وري علم جو رستو

ورتو ته ”جيڪڏهن فلسفي ڇاهن ته انهن لاءِ امير ٿيڻ ڪا وڏي ڳالهه ناهي هوندي پر ڇا آهي ته هو امير ٿيڻ ۽ دلچسپي ناهن رکندا!!

ٿيليز جي انهيءَ ڳالهه جو مقصد اهو آهي ته پيسو ڪمائڻ لاءِ حرفت حاصل ڪرڻ ڪا وڏي ڳالهه ناهي. پر زندگي ۽ ڪائنات جا اصل راز پروڙڻ وڏي ڳالهه آهي.

ٿيليز جي ذهني صلاحيتن جو هڪ قصو هي به آهي ته جڏهن بادشاهه ڪريسس (Croesus) کي جنگ جي دوران پنهنجي فوج کي ندي پار ڪرائڻي هئي ته ٿيليز به اتي موجود هو. ان زماني ۾ پاڻي جي وهڪرن مٿان پلون هونديون ڪونه هيون ان ڪري اهڙا وهڪرا پار ڪرڻ ڏکيو ڪم هوندو آهي. اها ندي ڪاڀي پاسي وهي رهي هئي ٿيليز فوج کي چيو ته ساڄي پاسي ڪوٽائي ڪرڻ شروع ڪيو. ان سان ڇا ٿيو ته پاڻي ڪاڀي ۾ ساڄي پاسي وهڻ شروع ٿيو ۽ وچ ندي ۾ ايترو پاڻي بيٺو جنهن کي فوج آساني سان پار ڪري ورتو.

ٿيليز سقراط وانگر هر وقت غور ۽ فڪر ۾ محو هوندو هو. هڪ رات هو جيئن آسمان ۾ تارن جو مشاهدو ڪري رهيو هو ته هلندي هلندي هڪ ڪوهه ۾ ڪري پيو. هن جي نوڪريائي جيڪا هن جي پٺيان هلي رهي هئي چيائين مالڪ جڏهن آسمان ۾ ڏسندو آهي ته هن کي اها خبر ناهي پوندي ته هن جي پٺيان ڪير آهي ۽ نه ئي اها خبر پوندي اٿس اڳيان ڇا آهي؟ ٿيليز جي علم سان ايتري سنجيدگي ۽ سچائي سبب ئي يوناني فلسفي جي تاريخ ۾ هن کي ستن ڏاهن (Seven Sages) ۾ شمار ڪيو وڃي ٿو. انهن ستن ڏاهن جي تفصيل مختلف تاريخدانن وٽ مختلف آهي پر انهن سڀني ۾ ٿيليز جو نالو ضرور موجود آهي. انهن ستن ڏاهن جا نالا جيڪي غير تاريخي آهن اهي هي آهن.

(1) اٿينز رهندڙ سولن (2) اسپارٽا جو رهندڙ ڪائيلو (Chilon) (3) ماليٽس جو رهندڙ ٿيليز (4) پٿرين جو رهندڙ بائس (Bias) (5) لنڊوس جو رهندڙ ڪليوبيلوس (Cleobulus) (6) مٽيلين جو رهندڙ پٽڪس (Pittacus) (7) چنائي جو رهندڙ مائسن (Myson).

ٿيليز جي شادي بابت به ڳالهيون چيل آهن هڪ ته هن شادي ڪئي هئي ۽ هن جي پٽ جو نالو ڪيسٿون (Cybisthon)

هو. ٻيا اهو چوندي ٻڌا ويا ته ٿيليز جي ماءُ هن کي شادي لاءِ چيو هو پر هن اهو چئي انڪار ڪيو هن جي عمر اڃا ناهي ٿي. بس پوءِ ڇا ٿيو جو هو صفا وڏو ٿي ويو. هن جي دوست جي بقول ته ٿيليز شادي لاءِ ان ڪري سنجيدا نه هو جو هو زال ۽ ٻارن جي پریشاني کڻڻ نه چاهيندو هو. پوءِ جڏهن ٿيليز صفا وڏو ٿي ويندو آهي ته هن کي شاديءَ جو احساس ٿئي ٿو. شادي ته همراهه جي ٿي ڪونه سگهندي آهي پر جيڪو پٽ هن جي نالي سان سڏيو ويندو آهي دراصل اهو هن جو ڀائٽيو هو جنهن کي هن جهولي ۽ ورتو هو.

ٿيليز جو فلسفو

يوناني فلسفي جي قديم اسڪول کي آيونڪ اسڪول طور ڄاتو ويندو آهي. تاريخ جا ٽي وڏا فلسفي ٿيليز، انيڪسمينڊر (Anaximander) ۽ انيڪسيمينز (Anaximenes) آيون (Ionia) جا رهندڙ هئا. انهن ٽنهي جي فلسفي کي ”آيونڪس“ اسڪول جو فلسفو چيو وڃي ٿو.

ٿيليز جي ڪابه لکڻي موجود نه آهي، اڻسٿائين جو ارسطو جي دؤر تائين به هن جي ڪنهن لکڻي جو ثبوت نه ٿو ملي. ها باقي جيڪو فلسفو ٿيليز ڏانهن منصوب ڪيل آهي ان جو نت هي آهي ته ٿيليز مطابق ته ڪائنات ۽ ان ۾ موجود هر شيءِ جي تخليق پاڻيءَ منجهان ٿيل آهي. هو چوندو هو ته ڪائنات ۾ وجود رکندڙ سڀ شيون پاڻيءَ جون تبديل ٿيل شڪلون آهن ۽ هر شيءِ پاڻيءَ مان ٺهي واپس پاڻيءَ طرف هلي ويندي آهي. اسان جي زمين پاڻي تي بيٺل آهي ۽ ان ۾ ئي تري رهي آهي. زمين تي زلزلو ان ڪري ايندو آهي جو پاڻي جون لهرون زمين سان ٽڪرائينديون آهن.

ٿيليز ائين چو چيو ته ڪائنات پاڻي مان ٺهيل آهي؟ ان جو عقلي جواب ته هو پاڻ به ڪونه ڏئي سگهيو پر ممڪن آهي ته هر شيءِ کي زندگي ڏيڻ ۽ پاڻيءَ جي اهم هجڻ هن کي ان نتيجي تي پهچايو هجي پر ان کان وڌيڪ اهم سوال هي آهي ته ٿيليز جي صرف ان فلسفي جي بنياد تي ته دنيا پاڻي مان ٺهي آهي هن کي. فلسفي جو ابو ”قرار ڏنو ويو آهي. اها ڪهڙي وڏي ڳالهه آهي جو ڪنهن کي اهڙو لقب ڏنو وڃي؟ اهڙي دعوا

□ ته هو فلسفي جو ابو نه بلڪه فلسفي جو ٻار پيو لڳي. پڙهندڙن جو اهڙي ريت سوچڻ سمجهه □ اچڻ جوڳو آهي پر ٽيليز کي فلسفي جو ابو ان ڪري نه چيو ويندو آهي ته هن پاڻيءَ کي دنيا جي تخليق جو سبب قرار ڏنو! پر ٽيليز کان پهرين دنيا بابت نقطه نظر (Point of view) ڏند ڪٿائي هو. يعني اڪثريت ماڻهن جي ان ڳالهه تي يقين رکندي هئي ته ڪائنات □ سماج □ موجود سڀني لقائن جي پٺيان ڪنهن نه ڪنهن ديوتا جو هٿ آهي. تنهن ڪري انهن وٽ مينهن وسڻ، گجگوڙ ٿيڻ، موسمن جي تبديلي، موت □ زندگي کان وٺي شراب، سچ چنڊ □ تارن جا ديوتا موجود هئا. هاڻي جيڪڏهن ڪير ماڻهو سوال ڪندو هو ته مينهن ڇو ٿو وسي؟ ان جو جواب اهو هوندو هو فلاڻو ديوتا ائين ڪري ٿو. بس پوءِ هر ڪائناتي □ سماجي لقاءُ پٺيان ديوتا ائين ڪم ڪندا هئا. تنهنڪري اصل ڳالهه ٽيليز جو جواب نه پر اهو سوال آهي جنهن سان تحقيق جي سيڪيولر سمجهه جا دروازا کليا. اهڙي دؤر □ جڏهن ماڻهو اهڙا ڏند ڪٿائي خيال رکندا هئا. اهڙي دؤر □ نج فطري لقاءُ يعني پاڻيءَ کي تخليق جو سبب قرار ڏيڻ انقلابي ڳالهه هئي □ اهو ئي ڪارڻ هو جو هن کي فلسفي جو ابو چيو اٿن □ هي ان پڳ جو حقدار به آهي.

ٽيليز سان گڏ هن جا ٻه هم عصر فلسفي به ان ڪري عظيم آهن جو اهي اهڙي دؤر □ مادي پرست هئا جنهن دؤر □ هر شيءِ کي خيالي □ صورتي ڪري پيش ڪرڻ جو رواج هو. ان دؤر □ مادي پرست هجڻ جڏهن عوام خيال پرست هجي □ ڏند ڪٿائي شين تي يقين رکندو هجي سولي ڳالهه نه هوندي آهي. آيونڪ اسڪول جي هي ٽئي فلسفي مادي پرست هئا تنهن ڪري انهن کي “Hylcists” به چيو ويندو آهي. اهو لفظ يوناني ٻولي جي لفظ Hyle مان ورتل آهي جنهن جي معنيٰ “مادو” آهي.

تاريخي اعتبار سان ڏسجي ته ٻي اهم ڳالهه جنهن يونان جي سوچ □ وڏو انقلاب برپا ڪيو اها هئي فردن جي سوچ جو دنيا وار (Secularise) بڻجڻ. ٽيليز کان پهرين عقل ديوتائن جي ميراث هو جيڪو هن کان پوءِ به موجود رهيو □ مختلف شڪلين □ اچ تائين به موجود آهي پر ان دؤر □ انسانن طرفان هڪ اهڙي ڪوشش جي شروعات ٿي جنهن □ عقل □ ڏاهپ کي

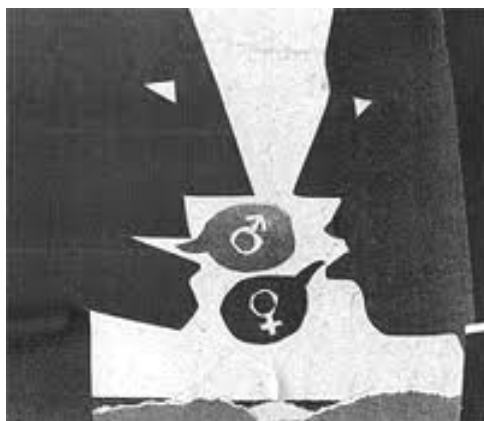
خالص انساني بڻايو ويو. يعني عقل جيڪو ديوتائن وٽ هو اهو انسانن جو پنهنجو بڻجڻ لڳو. اهي ماڻهو جيڪي پنهنجي ننڍن وڏن مسئلن لاءِ ڊيلفي مندر جي پوڄارين کي آخري سهارو سمجهندا هئا انهن جي ذهنن جون دريون کلڻ لڳيون، سافڪليز جو جڳ مشهور ڊرامي ايڊيپس بادشاهه (King Oedipus) ان ڊيلفي مندر جو ذڪر آهي جنهن جا پوڄاري ابوجهه ماڻهن کان وٺي بادشاهن جي ذهنن تي حڪومت ڪندا هئا. اهڙي دؤر ۾ ٿيلز جو احرامن کي مائڻ، زيتونن جون مشينون اڳواٽ خريد ڪرڻ ۽ نديءَ کي ٻن حصن ۾ وهائي فوج لاءِ رستو ڪڍڻ جي عقل جو ڪمال هو. هن ڪنهن ديوتا کان دعا گهرندي يا منت ڪندي انهن مسئلن جو حل نه ڳوليو هو نه ئي هن ڪا اهڙي منافقت جي دعوا ڪئي ته فلاڻي ديوتا ننڍ يا خواب ۾ اچي هن کي ان مسئلي جو حل ائين ٻڌايو انهيءَ ڪارڻ ئي فلسفي جي

• ”جديليات اهو علم آهي جيڪو ٻڌائي ٿو ته متضاد شيون ڪيئن ۽ ڇو هڪ بڻجي وينديون آهن، اهي ڪهڙا بنياد آهن جيڪي انهن متضاد شين کي هڪ بڻائين ٿا ۽ جن بنيادن تي اهي متضاد شيون هڪ ٻئي ۾ تبديل ٿين ٿيون ۽ انساني ذهن کي ڇو انهن تضادن کي الڳ ۽ بيٺل سمجهڻ بجاءِ جيئرو، چُرندڙ پُرندڙ، پنهنجي ضد ۾ تبديل ٿيندڙ حالتن تي اڌاريل حقيقتن طور ڏسڻ ڪپي.“

• (لينن) ”مارڪسي فلسفو سمورن سوالن ۾ مونجهارن جا جواب ڏيڻ جي سگهه رکي ٿو ڇاڪاڻ ته اهو ”سچو“ آهي. اهو گهڻ باسائون ۽ ڪامل فلسفو ماڻهو جو دنيا ۾ ان ۾ موجود سمورن مظهرن لاءِ هڪ اهڙو همه گير نقطئه نظر جوڙي ٿو جيڪو سرماڻيداري استحصال کي قائم رکڻ لاءِ بنڌا ڪيل سمورن اهامن ۽ کيس بچائڻ لاءِ گهڙيل سمورن حوازن سان جهيڙي ۽ هوندو آهي. مارڪسي فلسفو اڻويهين صديءَ ۾ انساني تهذيب جي ڪيل سموري علمي اوسر جو نچوڙ آهي.“

(لينن)

• ”هڪ انقلابي پارٽي بورهيت عوام لاءِ قطب نما مثل آهي ۽ ڪوبه انقلاب ڪامياب ٿي ئي نه ٿو سگهي جڏهن اهڙي پارٽي بورهيت عوام کي ڪو سڌو گس ڏيڻ بجاءِ ڪين پلائي ۽ پيلائي ڇڏي. اسان کي پنهنجي انقلاب جي ڪاميابي ۽ بورهيت عوام جي دُرست رهنمائي کي يقيني

ٻولي هڪ اثرائتو سماجي عمل آهي جنهن ذريعي سماج ۽ انسان هڪ ٻئي سان رشتا جوڙن ٿا. هر ٻولي پنهنجي تاريخ، سماج ۽ ثقافت جو آئينو هوندي آهي ۽ ان ۾ موجود استعمال ٿيندڙ لفظ، جملا، چوڻيون ۽ پهڪا ان ٻوليءَ جي تاريخ سان

گڏ سماج ۾ پيل سوچن ۽ نظرين جي به نمائندگي ڪندا آهن. اسان وٽ گهڻي ڀاڱي اهو سمجهيو ويندو آهي ته ٻوليءَ جو ڪم صرف پنهنجي ڳالهه ٻين تائين پهچائڻ هوندي آهي. اها ٻوليءَ جي محدود سمجهه آهي ڇاڪاڻ ٻولي صرف رابطي يا ڳالهه ٻولهه جو ذريعو نه بلڪه هڪ مضبوط سماجي ذريعو آهي جنهن سان مختلف سوچن ۽ خيالن کي ڄاڻڻ کان علاوه ان دنيا کي سمجهڻ ۽ اسان جي مدد ڪري ٿي. اسان پنهنجي روزانو واري زندگيءَ ۾ ڪيترن ئي لفظن ۽ جملن کي ٻڌڻ ۽ استعمال ڪيون ٿا پر جنهن ڳالهه کان اسان ان واقف رهون ٿا اها هي آهي ته اهي لفظ يا جملا اسان جي ڪنهن مخصوص سوچ يا نظريي جو اظهار هوندا آهن ۽ اهي انهن نظرين کي وائڻو ڪندا آهن. صرف ايترو ناهي ساڳي ٻولي انهن نظرين کي ٻين تائين پهچائي به ٿي ته نظريا ناهي انهن کي سماج ۾ مضبوط به ڪري ٿي.

هاڻي اسان اچون ٿا پنهنجي سماج تي جيڪو صرف امير ۽ غريب جي طبقي ۾ ورهايل نه آهي ان ۾ هڪ ٻيو به طبقو آهي، جيڪو جاگيرداري ۾ پدر شاهي سماج سبب سالن کان ظلم،

جبر، ناانصافين ۽ پراڻين انسان دشمن رسمن جي ور چڙهي خاموشي اختيار ڪري ويو آهي ۽ اهو آهي عورتن جو طبقو جن کي مردن جهڙو ڪو انسان نه بلڪه ڪا الڳ مخلوق سمجهيو وڃي ٿو. صرف جنسي فرقن سبب مرد ۽ عورت ساڳيا انسان هوندي به هڪ جهڙي حقن کان محروم آهن. ساڳن حقن کان محروم هجڻ جو سبب اهي مردائيون ۽ عورتيائيون خوبيون آهن جيڪي اهي ڄمڻ سان گڏ کڻي نه ايندا آهن پر سماج اهي خوبيون پرورش دوران انهن ڏانهن منتقل ڪندو آهي. جنهن سبب مرد ۽ عورت ٻه الڳ وجود تصور ڪيا ويندا آهن. ان ڳالهه کي جڳ مشهور ناريوار ليکڪا سمون ڊي بوا هيئن لکيو آهي ته ”عورت پيدا ناهي ٿيندي، عورت ناهي ويندي آهي“

جڏهن هڪ ٻار ان دنيا ۾ اک کولي ٿو ته اسان هن کي ڇوڪرو ۽ ڇوڪريءَ جي دائرن ۾ ورهايون ٿا. پوءِ اسان جو رويو ٻار طرف ان دائري تحت جڙي ٿو يعني اسان ننڍي هوندي کان ئي انسان ٿي پيدا ٿيل ٻار ۾ ڇوڪرو ۽ ڇوڪري هجڻ جو احساس پيدا ڪيون ٿا. اسان انهن جي پسند ۽ ناپسند ناهيون ٿا يعني جيڪڏهن ڇوڪرو آهي ته اهو ڳاڏيون، پستول، گوليون وڻندو ۽ وڌيڪ جسماني سرگرمين ۾ حصو وٺندو ڇوڪري هوندي ته گڏيون، فينشي ڪپڙا ۽ پالو وڻنديون ۽ گهٽ جسماني سرگرمين ۾ حصو وٺنديون. اهڙي طرح ڪوڙ سارا ٻيا فرق پيدا ڪيا ويندا آهن جنهن ۾ هڪ فرد محڪوم (عورت) ته هڪ فرد حاڪم (مرد) بڻجي وڃي ٿو.

اهي روياءِ جنسي مت پيد جي بنياد تي ايترا مضبوط ٿي وڃن ٿا جو اسان هڪ ٻئي سان انسان بڻجي ڳالهائي نه سگهندا آهيون. هڪ ٻئي کي سمجهي نه سگهندا آهيون ايستائين جيستائين اسان مرد ۽ عورت کي جنس جي ان دائرن ۾ نه ڏسون جيڪي سماج عطا ڪيا هوندا آهن. اسان جي سماج ۾ جنسي مت پيد ايترو ته اهميت حاصل ڪري ويو آهي جو اسان پنهنجي وجود کي هڪ انسان جي روپ ۾ سمجهڻ کان پهرين هڪ جنس (مرد يا عورت) جي روپ سمجهڻ لڳون ٿا. مختلف هجڻ جو اهو فرق جنسي ۾ اسان جي روپي کان علاوه اسان جي ٻوليءَ مان به اظهار جي ٿو ڇاڪاڻ ڇوڪرو ۽ ڇوڪريءَ جي لاءِ ٻولي به مختلف استعمال ڪندا آهيون. مثال ڇوڪريءَ لاءِ

اسان معصوم، پياري، نازڪ، خاموش ۽ گڏڙي جهڙا لفظ استعمال ڪنداسين پر جي چوڪرو آهي ته پوءِ بهادر، ويڙهاڪ، ارڏو، جوان، ۽ ٻي خوف جهڙا لفظ استعمال ڪندا آهيون. نه صرف ايترو پر ٻار جي روئڻ کي به مختلف انداز ۾ ڏٺو ويندو آهي. 1976 جي هڪ تحقيق Condry & Condry جي مطابق جيڪڏهن چوڪري روئي ته ان جو مطلب آهي اها ڊنل يا خوفزدہ آهي پر جيڪڏهن چوڪرو روئي اهو ان جي ڪاوڙ جو اظهار هوندو آهي.

ٻالڪيٽي کانپوءِ جڏهن چوڪرو ۽ چوڪري بالغ ٿي سماج جي ٻين فردن سان رابطي ۾ اچن ٿا ته جنسي مت پيدا ٿين ٿي وڌيڪ واضح ٿي پوي ٿو. گهر وارا، دوست، مت مائٽ اهو فرق سيکاري بس ڪندا آهن ته اسڪول ۾ ڪاليج ان فرق کي هٿي ڏيڻ ۾ پنهنجو ڪردار ادا ڪن ٿا. اهي ٻڌائڻ ٿا توهان کي بحیثیت چوڪرو ۽ چوڪري ڪهڙي راند کيڏڻ گهرجي. ڪنهن سان دوستي ڪرڻ گهرجي ۽ ڪنهن سان کيئن رويو رکجي. اهو سڀ جنس جي بنياد تي طئي ٿيندو آهي. ننڍي عمر کان ئي انهن کي هڪ ٻئي کان الڳ هجڻ جو احساس ڏياريو ويندو آهي. چوڪريون وري به چوڪرن سان گڏ کيڏڻ کان نه لنوائينديون آهن پر چوڪرا چوڪرين سان کيڏڻ نه چاهيندا آهن. هي سڀ ايتري شدت سان ٿيندو آهي جو ٽن سالن جي عمر ۾ ئي چوڪرين ۽ چوڪرن کي هڪ ٻئي کان الڳ هجڻ جو احساس پختو ٿيڻ لڳندو آهي. ڇو ته هنن جي عملن کي، سوچن کي، پسند ۽ ناپسند جي جنسي فرقن تي ٺاهيو ويندو آهي. جهڙوڪ جيڪڏهن ڪو مرد روئندو يا آهستي ڳالهائيندو ته چوندا آهن ته اڙي تون مرد ٿي روئي ٿو يا مائين وانگي ڳالهائين ٿو؟ مطلب روئڻ ۽ آهستي ڳالهائڻ عورت جو ڪم آهي مرد رڳو کلڻ لاءِ پيدا ٿيا آهن. وري جيڪڏهن ڪا عورت وڏا تهڪ ڏي کلي يا تيز ڳالهائي ته ان کي سمجهايو ويندو آهي تيز کلڻ يا ڳالهائڻ عورت جو ڪم نه آهي. اسان اهڙيون هدايتون جاري ڪرڻ وقت جيڪي لفظ ۾ جملا استعمال ڪندا آهيون اهي ٻن انسانن کي هڪ الڳ ۽ مختلف جنس هجڻ جو احساس ڏيارن ٿا. ۽ پوءِ ٻنهي جي سوچ ۾ دنيا جي سمجهه به هڪ ٻئي کان مختلف ٿئي ٿي. هاڻي جڏهن انهن جي پرورش دوران اهڙي ٻولي انهن کي

ٻڌڻ لاءِ ملي ته ظاهر آهي وقت سان ان جو اثر انهن جي عملن مان به ظاهر ٿئي ٿو. نتيجتاً چوڪرا □ چوڪريون هڪ ٻئي سان ڳالهائڻ وقت يا ته ڊڄندا آهن يا شرمائيندا آهن. ان سڄي هڪ ٺهيل □ ترتيبوار نظام هجڻ جي باوجود اسان ان جنسي مت پيد ڪي "Common Sense" جو نپو هئندا آهيون يا ان کي قدرتي عمل چئي پنهنجي سماج جي تربيت ڪرڻ واري عمل تي سوال اٿارڻ کان پاسو ڪندا آهيون.

هن سڄي تربيت کانپوءِ جنهن □ اسان چوڪرن □ چوڪرين کي هڪ ٻئي کان الڳ هجڻ جون نصيحتون ڏيون ٿا. اتي جڏهن اهي بالغ عمر تي پهچن ٿا ته انهن کي ان ڳالهه جو تاثر به ملي ٿو ته مخالف جنس موهي ٿي (Opposite attracts).

سماج □ موجود هڪ نظام کي قائم رکڻ لاءِ وري هڪ نئي قسم جو نظريو پيدا ڪيون ٿا. جنهن □ اسان جوڙن کي دلڪش لقبن سان نوازيون ٿا يعني مس يا مسٽر پرفيڪٽ، پرنس چارمنگ، مس فيرويل يا مسٽر فيئرويل، پرفيڪٽ ڪيل، ڪنگ □ ڪئين پرنس □ پرنسز وغيره وغيره جهڙا مختلف مقابلا ڪرائي يا نالا ڏئي انهن ٻنهي الڳ ڪيل وجودن کي هڪ نه ٽنڊر تعلق قائم ڪرڻ جو به احساس قائم ڪيون ٿا. نه صرف ايترو پر هڪ مڪمل جوڙي (perfect couple) □ به اسان وٽ جنس جو استحصال ٿئي ٿو. يعني هڪ Perfect Couple □ مرد حد کان وڌيڪ بهادر، خيال رکڻ وارو □ احسان ڪرڻ وارو ڏيکاريو ويندو آهي، جڏهن ته چوڪريءَ کي وري معصوم نزاکت واري □ ڊڄڻي ڏيکاريو ويندو آهي. هي مثال توهان فلمن □ ڊرامن □ روز ڏسندا هوندا جنهن □ چوڪرو پنهنجي جيڪت لاهي چوڪري کي ڏيندو آهي يا ڪنوڻ يا پوائنٽي فلم ڏسڻ وقت خوف ورتل چوڪري جو هٿ پڪڙيندو آهي. جنسي مت پيد ٿي بيٺل هي نظام جيترو هڪ عورت جي فطرت لاءِ خطرناڪ آهي اوترو ئي مرد جي شخصيت لاءِ به نقصانڪار آهي. ان ڳالهه کي هندستاني ناريواد ڪملا پاسن چوي ٿي ته هي نظام مرد کان ان جي انسانيت کسي ٿو ايتري حد تائين جو مرد امڙ جهڙي هستي جي لاڏاڻي تي ڳوڙها ڳاڙڻ کي عيب سمجهي ٿو. ڇاڪاڻ هو ننڍي هوندي کان اهو ٻڌندو پيو اچي ته مردن جو ڪم روئڻ نه هوندو آهي. ان کان علاوه مرد ڪڏهن به پنهنجا خوف،

پنهنجون ڪمزوريون بيان نه ڪندو آهي ڇاڪاڻ ته هن کي سيڪاريو ويو آهي ته مرد دبدبي ۽ روب واري شخصيت ۽ سٺو لڳندو آهي.

انهن سڀني فرقن جو ٺهڻ ۽ انهن کي قائم رکڻ هڪ فردي نه بلڪه سماجي عمل آهي جيڪو ٻوليءَ جي استعمال سان وڌيڪ مضبوط ڪيو ويندو آهي. اهو مت پيد ڪو جسماني طور ڄمڻ "Biological reproduction" سبب نه بلڪه سماجي طور وڌڻ "Social reproduction" سبب پروان چڙهي ٿو يا پيدا ٿئي ٿو. جيڪو هاڻي اسان جي روايتن جو حصو بڻجي ويو آهي. جيڪڏهن ڪنهن چوڪري کي چانهه ٺاهڻ نه ٿي اچي ته مطلب هن جو سگهڙ زال ٿيڻ شڪ ۽ پئجي ويندو. پر جيڪڏهن مرد کي چانهه ٺاهڻ نه ٿي اچي ته خير آهي. چانهه ٺاهڻ ڪو مردانگي جو ڪم ٿورڙي آهي؟ جو مرد کي لازمن اچڻ کپي.

حقيقت هي آهي ته اسان پنهنجي چوڌاري ٿيندڙ عملن کي ائين نه پرکيندا آهيون جيئن انهن کي پرکڻ گهرجي. نه ئي اسان انهن کي ائين ڏسندا آهيون جيئن اهي آهن. پر اسان پنهنجي وهمن ۽ گمانن يا سماج طرفان ٻڌايل دائرن ۽ شين کي سمجهندا ۽ قبول ڪندا آهيون. وقت جي اهم ضرورت آهي ته اسان مدي خارج سماج مان انهن بيمارين ۽ روايتن خلاف مزاحمت ڪيون جيڪي مرد کي مرد ۽ عورت کي عورت ٿي رهڻ نه ڏئي رهيون آهن. اهو تڏهن ممڪن آهي جڏهن اسان سماج کي تبديل ڪرڻ لاءِ پنهنجو علمي ۽ عملي پوريو ڏينداسين. اسان کي ان علمي ۽ عملي پوري ڪرڻ کان اهو ڄڻي روڪيو ويندو ته ان ۽ خطرو آهي. پر سوچجي ته خطري کي منهن ڏيڻ خطري کي نظرانداز ڪرڻ کان وڌيڪ بهتر آهي.

- ”جذليات اهو علم آهي جيڪو ٻڌائي ٿو ته متضاد شيون ڪيئن ۽ ڇو هڪ ٻئي جي وينديون آهن، آهي ڪهڙا بنياد آهن جيڪي انهن متضاد شين کي هڪ ٻئي ٿا ۽ جن بنيادن تي آهي متضاد شيون هڪ ٻئي ۽ تبديل ٿين ٿيون ۽ انساني ذهن کي ڇو انهن تضادن کي الڳ ۽ بيٺل سمجهڻ بجاءِ جيئرو، چُرندڙ پُرندڙ، پنهنجي ضد ۽ تبديل ٿيندڙ حالتن تي اڌاريل حقيقتن طور ڏسڻ ڪپي.“
- -”هر ماڻهو جيڪو انقلابين سان گڏ بيهي ٿو اهو انقلابي آهي، هر ماڻهو جيڪو سامراجيت، جاگيرداري ۽ سرمائيداريءَ جي پر ڪٽي ٿو اهو ردانقلابي آهي، هر اهو ماڻهو جيڪو پنهنجي ڳالهين ۽ ته سڄو ڏينهن انقلاب انقلاب ڪندو رهي پر پنهنجي عمل (يا بي عملي) ۽ ان جي مخالف هجي، اهڙو ماڻهو صرف پنهنجي ڳالهه بوليه ۽ انقلابي آهي ۽ هر اهو ماڻهو جيڪو پنهنجي ڳالهه ٻولي ۽ عمل ۽ انقلابي پورهيت عوام سان گڏ بيهي ٿو اهو مڪمل انقلابي آهي.“

(مائوزي تنگ)

- ”عوام کان ڪابه ڳالهه نه لکايو. ڪوبه ڪوڙ نه ڳالهايو.

صنفي جبر جي نظريي سازي
(گهريلو پورهيو ۽ عورت تي جبر)
(حصو پيو ۽ آخري)

شيرون سمٽ/ سرمد

گهريلو پورهئي جي ڪردار بابت مارڪس جي ڪتاب
”سرمائي“ ۽ موجود ڪوٽون:

پنهنجي زندگيءَ جي آخري سالن ۾ ان موضوع تي تمام گهڻي محنت ۽ ڪوجنا ڪرڻ ۽ ”نسلياتي دستاويز“ جهڙو ڪتاب لکڻ منجهان اهو اندازو لڳائي سگهجي ٿو ته مارڪس مستقبل ۾ صنفي جبر ۽ جوهرِي خاندان (Nuclear family) تي تفصيل سان لکڻ چاهيو پئي. تنهن هوندي به اهو مڃڻ ۽ ڪو عار ناهي ته مارڪس جو ڪتاب ”سرمائيو“ ان ڏس ۾ ڪجهه انتهائي بنيادي معاملن ۾ ڪٽي ٿو. ”سرمائي“ ۾ صنفي جبر بابت تمام مختصر ڳالهه ٿيل آهي جڏهن ته پورهيت خاندان ۾ خاص ڪري ان پورهيت خاندان ۾ عورت طرفان ڪيل گهريلو پورهئي جي ڪردار تي ڪم ٻنهي نه هجڻ برابر آهي. ٻئي طرف مارڪس سمورن طبقن جي مردن ۽ عورتن لاءِ نوس جنسي تضاد جي بنياد تي، متضاد جنس سان شادي ۽ فقط هڪ ئي مرد يا عورت سان شادي (يڪزوجيءَ) جهڙن معاملن کي قانوني طور سماج ۾ نافذ ڪرڻ ۽ پڻ ”سرمائي“ جي ادا ڪيل ڪردار جو نڪ طرح سان اندازو لڳائي نه سگهيو. مارڪس جيتوڻيڪ سرمائيدار طبقي ۾ ان جي مال ۽ دولت جي نسل در نسل حفاظت ۽ واڌ ويجهه لاءِ ”ملڪيت دار“ خاندان جي ادا ٿيندڙ ڪردار کان چڱيءَ ريت واقف هو. تنهن هوندي به ان ئي نظام جي اؤسر ۾ ادا ٿيندڙ پورهيت خاندان جي ڪردار بابت سندس تجزيو ٻيهر ۽ ڪنهن حد تائين متضاد هو. مارڪس هڪ طرف ته بلڪل بنيادي ريت سمجهندو هو ته پورهيتن جي موجوده نسل جي روزاني جي بنياد تي مسلسل استحصال ۽ سندن نئين نسل جي پالنا ۽ سکيا جي صورت ۾ پورهيت خاندان طبقاتي نظام لاءِ نسل در نسل پورهئي جي سگهه جي افزائش ڪندو رهي ٿو. پر ٻئي پاسي غلطي سان ئي سهي پر هو اهو پڻ مڃيندو هو ته پورهيت خاندان ٻهڻ ۽ ختم ٿيڻ جي عمل ۾ آهي. ائين سمجهندي هڪ معنيٰ ۾ هو ان سوال

کي ان جوابيل ئي ڇڏي ويندو هو ته پورهيت خاندان جي غير موجودگيءَ ۾ سرمائيداري نظام جي جيئدان لاءِ گهريل پورهئي جي سگهه جي افزائش آخر ڪهڙيءَ ريت ممڪن ٿي سگهندي!

مارڪسس پنهنجي ڪتاب سرمائي ۾ ڪنهن حد تائين جلدبازي ۾ اهو دليل ڏئي ٿو ته ”سرمائي جي جيئدان ۾ واڌ ويجهه لاءِ پورهيت طبقي جي موجودگي ۾ مسلسل افزائش هڪ لازمي شرط آهي ۾ هميشه رهندي. پر ان شرط جي پورائي جو ذمو سرمائيدار طبقو آسانيءَ سان پورهيت طبقي جي ڪلهن تي ڦٽو ڪري سگهي ٿو ڇاڪاڻ ته پورهيت طبقي ۾ پڻ پنهنجي ۾ پنهنجي نسل جي بچاءَ ۾ واڌ ويجهه لاءِ جُهد ڪرڻ جي جبلت موجود آهي“ پر تاريخ اسان کي ٻڌائي ٿي ته ائين ڪڏهن ٿيو ناهي. سرمائيداري نظام کان اڳ وارن سماجن ۾ موجود خاندان ائين غير محسوس ڪن انداز ۾ ”پنهنجو پاڻ“ ڪنهن جبلت جي اثر هيٺ اوسر ڪري ناهي پهتو. شروعاتي صنعتي سماج پاڻ اهڙا قانون مٿان کان سماج تي مڙهيا، جن ذريعي هڪ طرف ته سماج ۾ موجود سمورن طبقن لاءِ مخالف جنس سان شادي قانوني طور لازمي بڻجي وئي، پر انهن ئي قانونن جي نتيجي ۾ عورت جي قانوني ۾ سماجي حيثيت کي پڻ تمام گهڻو ڇيهو رسيو. مثال طور برطانوي سلطنت جي قبضي هيٺ موجود آمريڪي بينڪيٽن ۾ 1769 ڌاري شاديءَ بابت برطانوي رياست جو قانون جيئن جو تيئن لاڳو ڪندي، ان معاملي ۾ عورت جي حيثيت ۾ اختيار کي ذري گهٽ ختم ڪيو ويو. ”شاديءَ بعد مرد ۾ عورت قانوني طور هڪ فرد بڻجي وڃن ٿا، مرد سان شادي بعد عورت جا سمورا قانوني حق ايسٽائين جو سندس وجود ۾ سندس مڙس ۾ ضم ٿي وڃي ٿو، جنهن جي نگراني ۾ ڇپر چانو ۾ هو پنهنجي باقي سموري زندگي گذاري ٿي“.

مارڪس جي ڪيل ڳالهه جي ابتڙ، سرمائيدار طبقي جي ”روايتي شاديءَ“ جي اداري سان (ان قسم جي) تاريخي جُرت ٻڌائي ٿي ته ان جي اطلاق ۾ ان طبقي جو ڪيترو وڏو اهم ڪردار رهيو آهي. جيئن هڪ برطانوي مارڪسواڊي جون سمٿ (John Smith) دليل ڏيندي لکي ٿو ته ”ڇاڪاڻ ته پورهئي جي سگهه کي ڏهاڙيءَ تي ڪپائيندڙ آزاد پورهيتن جو طبقو

سرمائيداريءَ جي وجود لاءِ هڪ لازمي شرط آهي، ان ڪري هر دؤر ۾ سمورا سرمائيدار ان طبقي جي افزائش جي معاملي تي زوري اثر انداز ٿيندا رهيا آهن. سرمائيداري دؤر جي بالڪل ابتدائي ڏينهن کانوڻي ”نجي ملڪيت“ بڻيل خاندان ۾ نسلي افزائش جي طريقڪار کي رياست جي نظرياتي سانچن، ڏاڍ ۾ جبر جي ادارن توڻي رياستي قانونن ذريعي مڪمل طور پنهنجي منشا مطابق هلايو ويو آهي.“

جيئن ته مٿي ذڪر ٿي چڪو ته مارڪس غلطيءَ سان اهو سمجهندو هو ته پورهيت خاندان ڊهن جي عمل ۾ آهي. ڪجهه معاملن جهڙوڪ ان دؤر ۾ پورهيت خاندان جي مستقل ۾ مسلسل بنيادن تي تباهه ٿيندڙ حالت ۾ ان سان گڏوگڏ، ان جي ئي نتيجي ۾ تبديل ٿيندڙ جنسي تعلقن جي بنياد تي سندس ائين سوچڻ سمجهه ۾ اچي ٿو. برطانوي تاريخ جي ان دؤر ۾ پورهيتن جا پورا پورا خاندان ڪارخانن ۾ مزدوري ڪندا هئا، جنهن سبب سندن خانداني زندگي زري گهٽ ناممڪن بڻجي وئي هئي. ايسٽائين جو پورهيت خاندانن سان تعلق رکندڙ ڪوڙ سارا معصوم ۾ انهن ٻار بالغ ٿيڻ کان اڳ ئي ڪارخانن ۾ ڪم ڪندي ڪندي مري ڪپي ويندا هئا. تنهن هوندي به مارڪس جي دؤر ۾ پڻ سرمائيدار طبقو پورهيت خاندان کي بچائڻ ۾ ويتر وڌيڪ مضبوط بنائڻ ۾ سرگردان هو، ڇاڪاڻ ته پورهيت خاندان جي ڏينهن به ڏينهن ايترو ٿيندڙ حالت خود سرمائيدار طبقي جي پنهنجي واڌ ويجهه ۾ افزائش لاءِ خطرو بڻجي رهي هئي ۾ جنهن منجهان ڪنهن سماجي ڪايا پلت جا سگهههرا امڪان پڻ پندا ٿي رهيا هئا جيڪي سرمائيدار لاءِ تمام خطرناڪ هئا. سرمائيدارن پنهنجن ڪارخانن ۾ ڪم ڪندڙ مرد پورهيتن جي اجوري ۾ ”فيملِي ويچ“ يا ”خاندان جي اجوري“ جي نالي ۾ واڌ ڪري ڪنهن حد تائين اهو ممڪن بڻايو ته پورهيت خاندان جون عورتون گهر ۾ رهي سگهن ۾ پنهنجي خاندان جي سارسنيال ۾ افزائش جي ذميواري نپائي سگهن جڏهن ته ساڳئي ئي وقت برطانوي سرڪار نه صرف هڪ پاسي شاديءَ جا قانون جوڙي ۾ لاڳو ڪري پورهيتن کي نيوكليئر فيميلي جوڙي رهڻ جي ترغيب ڏيڻ لڳي پر ٻئي پاسي خاندان حوالي ٿيل پورهيتن جي نئين نسل کي ڪنهن قدر بنيادي سهولتن ۾ تربيت جهڙوڪ مفت

لازمي تعليم ڏيڻ جهڙيون ذميواريون پڻ رياست حوالي ڪرڻ جو سلسلو شروع ٿي ويو.

پورهيت خاندان جيتوڻيڪ مارڪس جي دؤر کان هن وقت تائي ڪوڙ سارين معنائن ۾ تبديل ٿيو آهي. تنهن هوندي به هڪ اداري جي صورت ۾ سماج منجهان سندس خاتمو هن وقت تائين ڪٿي به عمل ۾ ناهي آيو. 1960 ڌاري شروع ٿيندڙ عورتن جي آزادي واري تحريڪ ان خيال کي ڏاڍي ڪاميابيءَ سان چيلنج ڪيو ته صرف شادي ۾ ٻار ڄڻ ۾ سندن پالنا ئي عورت جي زندگيءَ جا ڪلي مقصد آهن. ان سان گڏوگڏ آجوريدار پورهين جهڙوڪ نوڪرين وغيره ۾ عورتن جي مسلسل ۾ مستقل بنيادن تي وڌندڙ شموليت روايتي خاندان جي جُرت ۾ حيرت انگيز تبديليون آنديون آهن.

موجوده دؤر ۾ (گهٽ ۾ گهٽ يورپ ۾) تمام ٿوريون عورتون ئي اهڙيون هونديون جيڪي شاديءَ بعد پنهنجي نالي سان پنهنجي مڙس جو نالو پڻ جوڙينديون هونديون. اهڙيءَ ريت همجنسپرستن جي جنسي تعلقن لاءِ آزاديءَ وارين تحريڪن (LGBT Movements) جي مدد سان اڄ دنيا ۾ همجنسپرستن جا اهڙا تمام گهڻا جوڙا موجود آهن جيڪي ٻار پالين ٿا ۾ خاندان جوڙيندي خاندان اندر جنسي بنيادن تي جُڙيل سخت عقيدن کي ٻاهي پٽ ڪن ٿا. طلاقن جي شرح ۾ واڌ ماءُ يا پيءُ منجهان ڪنهن هڪ جي سرپرستيءَ ۾ هلندڙ خاندانن ۾ پڻ اضافو آندو آهي جيتوڻيڪ اهڙن خاندانن کي گهڻي ڀاڱي عورتون ئي هلائينديون آهن (ڇاڪاڻ ته طلاق بعد ٻار گهڻي ڀاڱي ماءُ جي ئي ذميواري سمجهيا وڃن ٿا). ۾ اهڙا خاندان اڪثر ڪري غربت ۾ افلاس منجهه زندگي گذارين ٿا. جيئن ته عورتن جو گهڻو تعداد روز بروز گهر کان ٻاهر پيشيورائين نوڪرين ۾ اچي رهيو آهي ته نتيجي طور عورتن منجهه ٻار گهٽ ڄڻ ۾ اهي پڻ ننڍي عمر ۾ نه ڄڻ جو رواج عام ٿي رهيو آهي. ماضيءَ جي پيٽ ۾ هاڻي گهريلو پورهئي جو وزن عورت جي ڪلهن تان گهٽجندي نظر اچي رهيو آهي. جيتوڻيڪ گهر جي رواجي ڪمن ڪارن لاءِ جُڙيل جديد مشيني اوزارن جو ان ۾ تمام وڏو ڪردار آهي. تنهن هوندي به عورت جي گهر کان ٻاهر نوڪرين ۾ وڌندڙ شموليت سبب گهريلو ڪمن ڪارن جهڙوڪ رڌ بچاءُ ۾ صفائي سُترائي جي

ماضيءَ وارن سخت معيارن ۾ پڻ تمام گهڻي لڇڪ نظر اچي رهي آهي. مثال طور عورتن جي گهر کان ٻاهر مصروفيتن سبب گهر اندر رڌ پچاءُ جو رواج ڪمزور ٿيو آهي ۽ کاتو ٻاهران گهرائڻ يا فاسٽ فوڊ (Fast Food) جو رواج وڌي رهيو آهي.

تنهن هوندي به، مٿي ذڪر ڪيل سمورن سُڌارن ۾ تبديلين باوجود پورهيت خاندان جو سرمائيداري نظام اندر ساڳيو ئي ڪم آهي يعني پورهئي جي سگهه جي افزائش ڪرڻ، عام طور اها خاندان ۾ موجود وڏي ۽ وڏي فرد (مرد توڻي عورت) جي ئي ذميواري هوندي آهي ته هو خاندان جي سمورين ضرورتن جو پورائو ڪن، پوءِ ڀلي اهو خاندان مرد ۽ عورت منجهان ڪوئي هڪ يا ٻئي گڏيل طور هلائيندا هجن يا کين ڪو مناسب روزگار ميسر هجي يا نه! خاندان جون روزاني جي بنياد تي موجود ذميوارين اڄ سوڌو پڻ رڌ پچاءُ، ڪپڙو لتو، صفائي سُترائي ۽ خاندان جي سار سنڀال ئي آهن جيڪي پڻ اڄ تائين گهڻي ڀاڱي عورت جي ئي ذميوارين ۾ شمار ٿين ٿيون ۽ سندس ئي مٿي جو سُور آهن. ان سوال کي سمجهڻ ته ائين چوڻو ٿئي، نه صرف نظرياتي طور صنفِي جبر جي ڪارڻن کي سمجهڻ ۾ مدد ٿيندو، بلڪه اهو پڻ سمجهائيندو ته ان سان عورت جي مجموعي سماجي حيثيت تي ڪهڙا اثر پون ٿا.

مارڪس جي ڪپٽ (Consumption)۔ جي تصور سان گهريلو پورهئي جي جُرت:

جيتوڻيڪ مارڪسي معاشيات جي اصولن آهر جانچيو ته عورت جو گهريلو پورهيو (جنهن جو کيس ڪوئي اُجورو ڪونه ٿو ملي) ڪو اضافي قدر پيدا ڪندي نظر نه ايندو، تنهن هوندي به عورت جو اهو پورهيو هن سرمائيداري نظام جي جيئڻ لاءِ انتهائي بنيادي حيثيت رکي ٿو. حقيقت ۾ سرمائيدار طبقي جو حڪمران نظريو اهوئي پرچاري ٿو ته عورت جو بنيادي ڪارج ئي نئين نسل کي جنم ڏيڻ ۽ ان جي پالنا ڪرڻ آهي. ڇاڪاڻ ته عورت اندر فطري طور ”پالنا ڪرڻ“ جي جبلت موجود آهي جيڪا کيس پنهنجي مڙس، ٻارن ۽ ٻچن ۾ خاندان جي سار سنڀال لاءِ سڀني کان وڌيڪ موزون ۽ مناسب فرد بڻائي ٿي، اهو نظريو پنهنجي آخري نتيجي ۾ عورت کي گهر اندر ”ڪمائي ايندڙ“ مرد

جي مڪمل تابع بڻائي ٿو. ان نظريي جا نقصان رڳو خانداني زندگي تائين محدود نه ٿا رهن، بلڪه سمورن طبقن جي سمورين عورتن جي زندگيءَ تي اثر انداز ٿين ٿا. سرمائيداري سماج ۾ رائج روايتي اخلاقي ضابطو عورتن جي جسم ۾ سندن ٻار ڄڻ جي سگهه کي کائڻ کسي ٻاهر ڪنهن (مرد) جي مالڪيءَ ۾ فيصلي جي تابع بڻائي ڇڏي ٿو. حقيقت اها آهي ته عورتن جي حمل روڪڻ يا ٻار ڪيرائڻ خلاف موجود سماجي ۽ قانوني بندشون، اصل ۾ عورت کي پنهنجي ٻار ڄڻ واري اهليت بابت پاڻ فيصلي ڪرڻ کان روڪڻ جو ئي سڀاڻو آهن. صحت کاتي سان لاڳاپيل اهڙيون سرڪاري پاليسيون جيڪي مجموعي طور عورتن جي ٻار ڪيرائڻ جي سهولتن لاءِ ته پئسا خرچ ڪرڻ کان انڪاري هجن، پر غريب عورتن جي جنسي نس بنديءَ لاءِ خوشيءَ سان رقمون ڏين. سي حقيقتن ۾ نسل پرستيءَ ۾ جنسي متپيد جي ميلاپ جو مڪروهه اظهار آهن. ڇاڪاڻ ته اهي غريب ۾ سياهه فارم (Black) عورتن جي پنهنجي مرضيءَ مطابق ٻار ڄڻ جي حق کي غضب ڪندي بحرال عورت جي افزائشي سگهه تي سندس مرضي ۾ اختيار جو انڪار ٿي آهن.

1970 واري گهريلو پورهئي بابت ٿيل بحث ۾ شامل نظرييدانن، صنفي جبر جي بنياد، عورت جي گهر اندر ٿيندڙ بنا اجوري پورهئي جي مجموعي سرمائيداري نظام لاءِ جُز بند ڪردار کي سمجهڻ لاءِ ان ڏس ۾ موجود مارڪسي نظريي کي ڦلورڻ شروع ڪيو. ڇاڪاڻ ته مارڪس پنهنجي لکڻين ۾ ان معاملي سان ڪو گهڻو انصاف نه ڪري سگهيو هو. تنهن ڪري اهي ماڻهو جيڪي ان بحث ۾ پنهنجو پورهيو اڀري رهيا هئا. سي محظ ان معاملي ۾ مارڪسي نظريي کي واضح ڪرڻ بجاءِ ان ڏس ۾ اڻ ڇهيل نظرياتي پاسن ڏانهن کيس اؤسر پڻ ڌاري رهيا هئا. ان سان گڏوگڏ اهو سمجهڻ پڻ ضروري آهي جنهن ڏانهن وڃيل پڻ اشارو ڪري ٿي ته ”ان ڏس ۾ صحيح ۾ ڪارآمد سمجهه جا بنياد ”سرمائي“ ۾ مارڪس پاران پيش ڪيل سماجي افزائش جي نظريي اندر ئي ڍڪيل آهن.“

اهڙو ئي هڪ بنياد مرڪس جي ”ڪپت“ جي اُن تصور ۾ موجود آهي جنهن ذريعي مارڪس پورهيت جي ”پئداواري ڪپت“ ۾ سندس ”فرد کپت“ ۾ فرق سمجهائي ٿو. جيتوڻيڪ ڪپت جا

اهي ٻئي قسم ڦرلٽ جي هن نظام کي جاري رکڻ لاءِ هڪ جيترائي بنيادي آهن تنهن هوندي به ٻنهي جا نظرياتي سانچا هڪ ٻئي کان مختلف آهن جيئن مارڪس چئي ٿو ته پورهيت ڪپت ٻن طريقن سان ڪري ٿو. هو جڏهن پئداوار جي عمل ۾ هجي ٿو ته هو پئداوار جي ذريعي کي استعمال ڪندي پنهنجي پورهئي جي مدد سان منجهن اهڙيون شيون ٺاهي ٿو جن جو قدر شيءِ ٺهڻ جي عمل ۾ استعمال ٿيل سرمائي جي قدر کان وڌيڪ هجي ٿو. (يعني واڌو قدر پيدا ٿئي ٿو). پورهيت جي اهڙي ڪپت پئداواري ڪپت آهي اتي ساڳئي ئي وقت سندس پورهئي جي ڪپت پڻ ٿئي ٿي جيڪو ڪانس هڪ سرمائيدار ڪجهه اجوري عيوض خريد ڪري ٿو. جڏهن ته ٻئي پاسي اهو ساڳيو ئي پورهيت پنهنجي پورهئي جي سگهه ڪپائڻ عيوض ڪيس مليل پئسن منجهان پنهنجي جيئدان لاءِ لازمي شيون خريد ڪرڻ ۾ پڻ استعمال ڪري ٿو. اها سندس فردي ڪپت آهي. ان ڪري هڪ پورهيت جي پئداواري ڪپت ۾ سندس فردي ڪپت هڪ ٻئي کان بالڪل مختلف آهن. پهرئين قسم جي ڪپت ۾ پورهيت سرمائي جي چرخيءَ کي ڦيرائيندي رهڻ لاءِ هڪ بنيادي طاقت ٺهيا ڪري ٿو جنهن عمل ۾ سندس واسطو سرمائدار سان هجي ٿو. جڏهن ته ٻئي قسم جي ڪپت ۾ هن جو واسطو سڌي ريت پنهنجو پاڻ سان هجي ٿو ۽ هو پئداوار جي عمل کان ٻاهر پنهنجي جيئري رهڻ لاءِ ڪي تمام ضروري ۽ بنيادي ڪم ڪري ٿو. پهرئين يعني پيداواري ڪپت جي نتيجي طور سرمائيدار کي جيئدان ملي ٿو ۽ ٻي يعني فردي ڪپت جي نتيجي ۾ پورهيت جي پنهنجي زندگي بچي ٿي.

مارڪس اهو ٻڌائي ٿو ته پورهيت جي فردي ڪپت ۾ شمار ٿيندڙ سندس گذر سفر جي وسيلن ۾ سندس ٻار بچن جو گذر سفر پڻ شامل هجي ٿو، ڇاڪاڻ ته سمورا پورهيت فاني آهن کين هڪ ڏينهن مڙو آهي ۽ سندن جاءِ پورهيتن جي نئين نسل کي والارڻي آهي. ”انڪري پورهئي جي سگهه جي پئداوار لاءِ ضروري گذر سفر جي وسيلن ۾ ڪنهن پورهيت جي ”جاءِ ولاريندڙ“ يعني سندس ٻار بچن جي گذر سفر لاءِ ضروري وسيلو پڻ شامل هجن ٿا. ان لاءِ ته ڪپت جي هڪ خاص جنس (پورهئي جي سگهه) رکندڙ اهو مخصوص نسل هميشه منڍيءَ ۾ موجود رهي.“

ليزي وجيل مارڪس جي ان فردي ڪپت جي تصور ۾ ”گهريلو پورهئي“ جي ڪٽل عنصر بابت ڏاڍي بنيادي ڳالهه ڪري ٿي. هو چئي ٿي ته ”مارڪس مطابق فردي ڪپت تڏهن ٿئي ٿي جڏهن پورهيت کيس مليل اجوري کي گذر سفر جي وسيلن ۾ تبديل ڪري ٿو. پر مارڪس ان فردي ڪپت جي عمل ۾ استعمال ٿيندڙ پورهئي بابت تمام گهٽ ڳالهائي ٿو. اتي ئي معاشي سرگرمين جو اهو بنيادي سلسلو موجود آهي جيڪو جيتوڻيڪ سرمائيدارائي پيداوار لاءِ تمام گهڻو ضروري آهي، تنهن هوندي به مارڪس جي ڪم ۾ موجود نه آهي.“

پورهيت جي گذر سفر ۾ استعمال ٿيندڙ شيون محظ ڪي اهڙيون جنسون ناهن جيڪي هو اجوري عيوض خريد ڪري سڌيءَ ريت استعمال ڪري سگهي. بلڪه اهي اهڙيون شيون هونديون آهن جن کي ”استعمال لائق“ بنائڻ لاءِ گهريلو پورهيو گهريل هوندو آهي. مثال طور ڪپڙا لٽا ۾ تانو ٿيا ڌوئڻ ۾ صاف ڪرڻ، گهر جا ٻيا ڪم ڪار ڪرڻ ۾ اهي سمورا ڪم جيڪي ٻارن جي پالنا ۾ پرورش ۾ شامل هجن ٿا. انهن سمورن ڪمن لاءِ گهريلو پورهيو لازمي هوندو آهي ۽ ان پورهئي کان سواءِ پورهيت جي فردي ڪپت ناممڪن آهي.

جيتوڻيڪ مٿي ذڪر ڪيل اهي سمورا ڪم پورهيتن جي فردي ڪپت جي عمل لاءِ ئي ٿين ٿا. تنهن هوندي پورهئي جي سگهه جي لڳاتار ۾ مستقل بنيادن تي پندائش ۽ افزائش ۾ ان پورهئي جو مرڪزي ڪردار هجي ٿو. اهو گهريلو پورهيو نه صرف روزاني جي بنياد تي پورهيتن جي هڪ پوري نسل کي هر نئين ڏينهن پورهيو ڪري سگهڻ لاءِ تيار ڪري ٿو پر ساڳئي ئي وقت پورهيتن جي هڪ نئين نسل کي پڻ مسلسل تيار ڪندو رهي ٿو جيڪا پنهنجي مستقل ۾ پنهنجن وڏن جي جاءِ والاري مارڪيٽ ۾ پورهئي جو سگهه جي کوٽ جو پورا ڪري سگهي. جڏهن انهن ڪمن ۾ ذميوارين جي ادائينگي کي ڪنهن مخصوص خاندان مان ڪڍي پوري سماجي تاجي پيٽي ۾ سمجهيو ته خبر پوندي ته اهو گهريلو پورهيو مارڪس پاران واضح ڪيل ان پوري سماجي افزائش (Social Reproduction) جي عمل جو حصو آهي جيڪو سرمائيداري سماج ۾ رائج سماجي تعلقن کي مستقل بنيادن تي جنميندو رهي ٿو.

گهريلو پورهيو □ سماجي افزائش:

مارڪس جي سماجي افزائش جي تصور اندر ئي سماجي افزائش کي ممڪن بنائڻ لاءِ گهريلو پورهئي جي گهريل ڪردار جو بنيادي خاڪو موجود آهي، جنهن کي وڌائڻ □ سڌارڻ جي ضرورت آهي. جيئن مارڪس پنهنجي ڪتاب ”سرمائي“ جي پهرين جلد □ دليل ڏئي ٿو ته ”سرمائيداري پيداوار منجهان نه ته صرف جنسون پندا ٿين ٿيون □ نه ئي صرف واڌو قدر، بلڪه اها سرمائيداري پنداوار انهن سرمائيداري رشتن کي پڻ جنمي □ وري وري پندا ڪري ٿي. جن □ هڪ طرف سرمائيدار طبقو هجي ٿو □ ٻئي پاسي پورهيت طبقو.“ هو فردي سرمائي (ڪنهن هڪ سرمائيدار جي ملڪيت) □ سماجي سرمائي (يعني سماج اندر سمورن فردي سرماين جي جوڙ) □ موجود فرق کي پڻ سمجهائي ٿو.

مارڪس جي ”سماجي افزائش“ جي اصطلاح مان مُراد آهي سمورا ذريعا آهن جن ذريعي مٿي ذڪر ڪيل ”سماجي سرمايو“ وري وري پندا ٿيندو رهي ٿو. ان □ پنداوار جي ذريعن جي نوس □ مادي شڪلين جهڙوڪ پنداوار جي اوزارن جيئن مشينون وغيره □ خود ”پورهيت طبقو، جي افزائش پڻ اچي وڃي ٿي. جيئن مارڪس ”سرمائي“ جي ٻئي جلد □ ان ڳالهه جي وضاحت ڪندي لکي ٿو ته ”جيڪڏهن پاڻ ڪنهن هڪ سال □ جُڙي راس ٿيل يا تيار ٿيل جنسن جي پنداوار جو مجموعي جائزو وٺون ته پاڻ آسانيءَ سان اهو سمجهي وينداسين ته سماجي سرمائي جي افزائش جو عمل ڪيئن ٿئي ٿو، منجهس ڪهڙيون خاصيتون آهن جيڪي ڪيس فردي سرمائي کان الڳ ڪن ٿيون □ اهي ڪهڙيون خاصيتون آهن جيڪي سرمائي جي انهن ٻنهي قسمن □ هڪ جهڙيون آهن. سالياني پنداوار □ سماجي پنداوار جا آهي حصا به شامل هجن ٿا جيڪي پراڻي سرمائي جي جاءِولارين ٿا يعني سماجي افزائش جو عمل. جڏهن ته ٻئي پاسي سرمائيدارن توڻي پورهيتن هتان استعمال ٿيندڙ يعني پنداواري توڻي فردي ڪپت لاءِ استعمال ٿيندڙ پنداوار پڻ ان ئي سالياني سماجي پنداوار جو حصو هجي ٿي. ان □ سرمائيدار طبقو سميت پورهيت طبقو جي افزائش يعني

پنڊاوار جي پوري عمل جي سرماييدارائي هيئت جي افزائش پڻ شامل هُجي ٿي.“

وجيل ان ڳالهه کي ڪجهه هن انداز ۾ سمجھائي ٿي ته ”اهڙو عمل جيڪو پورهئي جي سگهه رکندڙ پورهيتن جي روزاني جي ضرورتن جو پورا ڪري. اهو بالڪل ان عمل جيان ئي مجموعي سماجي افزائش لاءِ هڪ بنيادي شرط آهي جنهن ۾ پورهيتن جي هڪ نسل جي جاءِ سندن نئين نسل والاري ٿي. پورهئي جي سگهه جي ائين روزاني جي بنياد تي سار سنڀال ۾ پالنا ڪرڻ توڻي هڪ عرصي بعد کيس نئين تيار ٿيل پورهئي سان مٽائڻ جا اهي ٻئي عمل ”پورهئي جي سگهه جي افزائش جي اصطلاح ۾ اچي وڃن ٿا.“

جتيوٽيڪ عورت پنهنجي گهريلو پورهئي ذريعي سماجي افزائش جي پوري عمل ۾ پنهنجو بنيادي ڪردار ادا ڪندي رهي آهي، تنهن هوندي به جديد دؤر جو سرمايو وڌ کان وڌ عورتن کي چڪي پنڊاوار جي عمل ۾ هڪ اجوري دار پورهيت جي صورت ۾ آڻي رهيو آهي. جنهن سان لازمي طور سندن گهريلو پورهئي جي حجم ۾ ڪنهن قدر گهٽتائي اچي رهي آهي. اها ڳالهه پڪ سان چئي سگهجي ٿي ته پورهيت طبقي سان تعلق رکندڙ عورتن ۾ خاص ڪري چمڙيءَ جي رنگ جي بنياد تي سماجي طور نيچ سمجهي ويندڙ خاندان سان تعلق رکندڙ عورتن جي زندگي ۾ ضرورت پوڻ تي گهر کان ٻاهر اجوري تي مزدوري ڪرڻ جو عمل تاريخي طور مستقل بنيادن تي موجود رهيو آهي.

پر 1970 کان ويندي هيئر تائين شادي شده عورتن جو هر روز وڌندڙ هڪ وڏو تعداد (جن ۾ هاڻي اهڙين عورتن جو پڻ تمام وڏو تعداد شامل آهي جن جا ٻار اڃا ننڍا آهن) مختلف نوڪرين ۾ اچي رهيو آهي اڪثر شادي شده عورتون گهريلو ذميوارين سبب گهٽ ۾ مخصوص وقت واريون نوڪريون (Part Time Jobs) ڪنديون آهن ۾ ٻار جڻڻ واري ڪجهه عرصي ۾ نوڪريون ڇڏي پڻ ڏينديون آهن. پر ڀلي مرد پورهيتن جي پيٽ ۾ عورتون ڪٿي گهٽ وقتي يا مخصوص نوڪريون ئي ڪنديون هجن يا منجهن ڪي عورتون ڪنهن به سبب ڪري انهن ڪمن منجهان نڪرنديون به هجن، تنهن هوندي به اڄ مجموعي طور سماج ۾

پورهيو ڪندڙ (Workforce) جو هڪ وڏو مستقل حصو عورتن تي مشتمل آهي. سرمائيداري هاڻي ڪجهه خاص عورتائين ڏندن ۾ ئي سهي پر عورتن جي هڪ مستقل ۽ گهٽ اجوري واري ميدان ۾ ڪم ڪندڙ حصي تي پاڙڻ شروع ڪيو آهي.

ٻنئين پوري صديءَ ۾ عورتن جي روزاني جي بنياد تي وڌندڙ گهر کان ٻاهر روزگار حاصل ڪرڻ واري شرح سبب سراسري طور سندن گهريلو پورهئي ۾ خرچ ٿيندڙ وقت ۾ پڻ گهٽتائي ايندي رهي آهي. جيئن وڃيل پڻ ٻڌائي ٿي ته ”ويهين صديءَ جي شروعات تائين ئي عورتن جو رڌ بچاءُ ۾ استعمال ٿيندڙ وقت ماضيءَ جي پيٽ ۾ گهٽجي چڪو هو ۽ هاڻي ڪپڙا لٽا ڌوڻ پڻ ايترو ٽڪائيندڙ وقت وٺندڙ ڪم نه رهيو هو (ڇاڪاڻ ته سرمائيداري انهن ڪمن لاءِ روز بروز نيا اوزار منڊيءَ ۾ آڻي رهي هئي) ايستائين جو ٻارن جي تعليم ۾ تربيت جو ڪم (جيڪو ماضيءَ ۾ گهڻي ڀاڱي ماءُ جي ئي ذميواري هوندو هو) هاڻي گهڻي ڀاڱي اسڪول ڪرڻ لڳا هئا. ويجهي ماضيءَ ۾ ڪاڌي کي جمائيندڙ يا جلد گرم ڪندڙ بجليءَ تي هلندڙ مشين (جهڙوڪ فرج يا مائڪرو ويو اوون وغيره) توڻي صفائي سترائي لاءِ استعمال ٿيندڙ مشين سميت ٻارن جي سارسنيال لاءِ شروع ٿيندڙ نرسري ۾ ڪنڊرگارتن اسڪولن جي اچي وڃڻ سبب عورتن تي گهر جي ڪم ڪار جو وزن اڃا وڌيڪ گهٽجي ويو آهي“.

مٿي ذڪر ڪيل سمورين سهولتن باوجود عورت جو پورهئي جي سگهه جي افزائش ۾ موجود ڪردار هڪ حد تائين ئي گهٽجي سگهيو آهي. سرمائيداري خود گهر اندر عورت جي بنا اجوري جي ٿيندڙ پورهئي تي پاڙڻ لڳي آهي. ڪو هڪڙو سرمائيداري سماج پنهنجو پاڻ پورهيت خاندان جي ڪردار کي تيستائين ختم ڪري ٿي نه ٿو سگهي جيستائين سڀ سماج ائين نه ڪن ڇاڪاڻ ته مختلف سماجن جو سرمايو هڪ ٻئي سان ڇٽا پيٽي جي عمل ۾ سرگردان آهي. جيئن سمٽ هڪ هنڌ ذڪر ڪيو آهي ته ”جاپاني سرمائيدار يا جاپان جي رياست مُلڪ ۾ ٻارن جي پالنا ۾ تربيت جا سرڪاري يا غير سرڪاري ادارا کوليندي ۽ انهن ذريعي خاندان جي اداري جو خاتمو اوستائين نه ٿو ڪري سگهي جيستائين هو ان حقيقت کي مڃي وٺي ته ان

عمل سان ڇاپان ۽ پورهئي جي سگهه جي افزائش جو عمل سائس مقابلي ۽ بينل سرمائيدار رياستن جي پيٽ ۽ وڌيڪ مهانگو يا وڌيڪ سُست بڻجي ويندو.

اها حقيقت ته پورهئي جي سگهه جي افزائش لاءِ موجود ٻين طريقن جي پيٽ ۽ رت جي رشتن تي ٻڌل خاندان وارو طريقو ان ڪم لاءِ ذري گهٽ سمورن سرمائيداري سماجن ۽ وڌ کان وڌ استعمال ٿئي ٿو. ان ڳالهه ڏانهن اشارو آهي ته اهو طريقو نه صرف پورهيت طبقي لاءِ موزون آهي بلڪه ان منجهان سرمائيدار طبقو پڻ تمام گهڻو فائدو حاصل ڪري ٿو. ڀلي ماضيءَ جي پيٽ ۽ اڄ خاندان ڪوڙ سارن پاسن کان تبديل ٿي چڪو هجي، پر سماجي افزائش جي مجموعي عمل ۽ سندس ڪردار اڄ پڻ اهوئي ساڳيو آهي. سمورا پورهيت خاندان، ايسٽائين جو ماءُ يا پيءُ منجهان ڪنهن هڪ جي موجودگيءَ وارا، يا پوءِ همجنس پرست جوڙن طرفان جوڙيل خاندان پڻ جيڪڏهن ٻار رکن ٿا ۽ سندن پالنا ۽ تربيت ڪن ٿا ته پوءِ اهي سڀ اڄ به سرمائيداريءَ لاءِ ضروري پورهئي جي سگهه جي افزائش جوئي ڪم ڪري رهيا آهن.

پورهيت خاندان: عورت تي ٿيندڙ جبر جي هر قسم جو بنياد:

پورهئي جي سگهه جي افزائش لاءِ سرمائيداري جي پورهيت خاندان تي انحصار کي سمجهندي به، اها هڪ حقيقت آهي ته اجوري دار پورهيا/ ڪم ڪندڙ عورتن سميت تمام عورتن تان حمل توڻي ٻار جي پٺڏاڻش واري عرصي ۽ گهريلو پورهئي ۽ خاندان اندر مٿن پيل ذميوارين منجهه گهٽتائي ڪنهن قدر لازمي بڻجي وڃي ٿي. پورهئي جي سگهه جي افزائش جي ان خاص پهلو تي ڪم ڪندي ئي وڃيل ان لائق بڻي ته هو گهريلو پورهئي جي تمام ذميوارين جي مرد ۽ عورت منجهان ڪنهن هڪ تي ٻوڻ بجاءِ صرف ۽ صرف عورت تي ٻوڻ پُٺيان ڪم ڪندڙ بنيادي محرڪ ڳولهي سگهي.

حقيقت اها آهي ته مرد ۽ عورت منجهان ڪوبه گهريلو پورهئي جون اهي تمام ذميواريون نهايت ئي سهڻي نموني نڀائي سگهي ٿو. پر ٻار ڄڻ جي اهليت صرف ۽ صرف عورت جي ئي

خاصيت آهي. پورهئي جي سگهه جي افزائش جي ذميواري گهڻي ٿئي پورهيت خاندان تي ئي پئي ٿي. پر اهو سمجهڻ پڻ ضروري آهي ته ٻار ڄڻ کان ڪجهه عرصو اڳ ۽ پوءِ عورت سان سندس ڪم ۽ ذميوارين ۽ سهڪار ڪرڻ، سندس سار سنڀال ڪرڻ پڻ پورهئي جي افزائش جي ان ذميواري جو هڪ اهم حصو آهي. وڏن ۽ پُراڻن گڏيل خاندانن ۽ ته اهو ڪم مٿن مائٽن جي هڪ وڏي گروهه جي بلي هوندو آهي، پر ننڍن جو هري خاندان ۽ ان سموري عرصي دوران جنهن ۽ عورتون نه ته گهر ۽ نه ئي ٻاهر ڪوئي پورهيو ڪري سگهڻ جي اهل هجن، اهو نئين ڄمندڙ ٻار جو پيءُ ۽ ان عورت جو مڙس ئي هوندو آهي جيڪو انهن ذميوارين جو پورا ٿو ڪندو آهي.

جيئن وڃيل دليل ڏئي ٿي ته ”جيتوڻيڪ پورهئي جي سگهه جي افزائش جي ان عمل ۽ مرد ۽ عورت جي انهن ”مختلف ڪردارن“ جي عمر صرف ٻار ڄڻ واري ان مخصوص عرصي تائين ئي هجڻ گهرجي“، تنهن هوندي به عورت تي سندس ٻار ڄڻ واري ان خاصيت جي نسبت سان ڪي مخصوص ذميوارين مستقل بنيادن تي مڙهجي وڃن ٿيون. ڇاڪاڻ ته عورت کان سندس عمر جي هڪ چڱي حصي ۽ ”ٻار ڄڻ“ جو اهو ڪم ٻار ٻار ورتو وڃي ٿو. وڃيل ٻڌائي ٿي ته ”عام طور تي مرد ۽ عورت جي پورهئي جي افزائش جي ان عمل ۽ جڙندڙ ڪردارن جي اها مختلف ۽ قطعي ورڇ پدر شاهيءَ سبب قانوني شڪل اختيار ڪري وڃي ٿي، جنهن کي سماج اندر صنفِي جبر لاءِ جُڙيل ادارا پڻ سگهارو ڪن ٿا“ سماج اندر صنفِي جبر لاءِ جُڙيل انهن ادارن ۽ شادي، خلاف ۽ ٻار ڄڻ جي حق بابت جُڙيل قانون ذريعي عورت جي حقن تي راتاها شمار ڪري سگهجن ٿا.

اها حقيقت ته (سخت معاشي استحصال باوجود به) پورهيت خاندان جو سماج اندر وجود برقرار رهندو آيو آهي، ان ڳالهه جو ثبوت آهي ته پيڙهيل پرتن طرفان سرماڻيداريءَ کي ڪو بنيادي خطرو پيش نه اچڻ جي صورت ۽ سرماڻيداري نظام پورهئي جي افزائش لاءِ ان ئي طريقي تي زور ڏيندو آيو آهي ڇاڪاڻ ته اهو طريقو (پورهيت خاندان) وٽس ان ڪم لاءِ سڀني کان وڌيڪ آسان ۽ فائديمند رستو آهي. هتي هي ڳالهه به ذهن ۾ رکڻ ڪپي ته هن

ٺي نظام عورت جي گهريلو پورهئي ۾ مرڪزي ڪردار کي جاري رکندي به کيس ٻاهر اُچوڀدار پورهين ۾ شامل ڪرڻ جو رستو پڻ ڳولهي ورتو آهي. ان ڪري وڃيل دليل ڏئي ٿي ته ”ٽوڻي جو پورهيت خاندانن جون عورتون پنهنجن مردن سان گڏ ٻاهر مزدوريون/نوڪريون به ڪنديون هجن، تنهن هوندي به پورهئي جي سگهه جي افزائش جي عمل ۾ سندن پنهنجن مردن کان قطعي طور الڳ ۾ بُنيادي ڪردار ئي سندن ايترو حالت جي پيڙهه جو پٿر آهي“ ساڳئي وقت سمورن طبقن جي عورتن تي ٿيندڙ صنفِي جبر پڻ پورهيت خاندان اندر گهريلو پورهئي جي مڪمل ذميواري عورتن جي ڪُلهن تي جيئن جو تئين برقرار رهڻ سبب ئي جنم وٺي ٿو. وڃيل چئي ٿي ته ”سرمائيداري سماجن ۾ اها اڻ برابري، صنفِي جبر (ٽوڻي جبر جي ٻين صورتين) جي هڪ نمايان خاصيت آهي. ٽوڻي جو گهريلو پورهئي جي (ٽڪائيندڙ ۾ غير فلڊائڪ) ذميواري صرف پورهيت خاندان جي عورت ئي نڀائي ٿي، تنهن هوندي به (ان سبب) سرمائيداري سماجن ۾ موجود سمورن طبقن جون عورتون مٿي ذڪر ڪيل اڻ برابري ۾ ٻئي رويي کي مُنهن ڏين ٿيون.“

ان ڪري جيئن ته پورهيت خاندان اندر مرد ۾ عورت جو رشتو اڻ برابريءَ تي ٻڌل آهي ان ڪري اهائي حالت مجموعي سماج ۾ سمورن مردن ۾ عورتن جي باهمي تعلق جي پڻ بڻجي وڃي ٿي. جيئن وڃيل لکي ٿي ته ”هڪ پاسي سماجي افزائش جي معاشي پهلوئن جي حوالي سان پورهيت طبقي جا مرد ۾ عورتون الڳ ۾ اڻ برابر بڻجي وڃن ٿا، ۾ ٻئي پاسي (سبب) مجموعي سماج ۾ عورتن سان ٻئي درجي جي جنس وارو سلوڪ ڪندي سندس حق ڦريا وڃن ٿا.“ سماج اندر عورت جي غلاميءَ جا جتي ٻيا مُحرڪ پڻ آهن، اُتي ئي ان غلامي ۾ اڻ برابريءَ ۾ مرڪزي ڪردار عورتن ۾ مردن جي مٿي ذڪر ڪيل قطعي ۾ اڻ برابر ويڇي جو پڻ آهي.

جنسي متپيد سماج ۾ موجود تمام طبقن جي عورتن تي اثر انداز ٿئي ٿو، بلڪل ائين ئي جيئن نسلي متپيد ۾ رنگ يا نسل جي بنياد تي (ڪنهن طبقاتي فرق کان سواءِ) ڪنهن خاص رنگ يا نسل جي ماڻهن سان زيادتي ڪئي ويندي آهي. ان قسم جو خاص جبر طبقن يا طبقاتي تفريق کان ماورا هڪ حقيقت آهي. (اُءُ سمجهان

ٿي ته) اهوئي سبب آهي جو سرڪار يا ڪاروبار ۾ سڀني کان مٿي موجود فردن جو گهڻو ٿڌو تعداد ”گورن“ ۽ ”مردن“ تي مشتمل هوندو آهي.

ساڳئي ئي وقت توڻي جو سرمائيداري سماج ۾ سموريون عورتون ئي جبر جو شڪار آهن، تنهن هوندي به انهن ئي عورتن ۾ طبقاتي فرق پڻ موجود آهي. جيئن هڪ مارڪسي ناريواد ليکڪ مارتا جمينيز لکي ٿي ته جيتوڻيڪ تمام طبقن جون سموريون عورتون صنفِي جبر کي منهن ڏين ٿيون. ان باوجود به مختلف طبقن سان واسطو رکندڙ عورتن ۾ هڪ طبقاتي جهيڙو پڻ موجود هوندو آهي. ان ڪري سندس چواڻي عورتن منجهه پڻ جيڪي بنيادي طبقاتي فرق اظهار ڏيئي، اهو مختلف طبقن سان واسطو رکندڙ عورتن جي حياتياتي افزائش (بار ڄڻ ۾ انهن جي پالنا) واري تجربي ۾ سندن طبقاتي (ان جي نتيجي ۾ جنم وٺندڙ) سماجي معاشي رُتبي ۾ موجود فرق جوئي اظهار ڏيئي. نه صرف سرمائيدار طبقي سان پر وچولي طبقي سان واسطو رکندڙ سرنديءَ وارين عورتن پاران پڻ گهريلو ڪم ڪار لاءِ پگهار تي نوڪري يا نوڪريائون رکڻ جو عمل ان حقيقت ڏانهن اشارو آهي ته عورتن تي ٿيندڙ جبرڪا اهڙي شيءِ ناهي جيڪا صرف مرد سندن مٿان ڪندا هجن. پُٺين تي ڏهاڪن ۾ نوڪرين ۾ ڪاروبار ۾ مٿئين- وچولي طبقي جي عورتن جي وڏي تعداد شموليت پگهار تي گهريلو پورهيو ڪندڙ ”گهريلو نوڪرن“ جي هڪ پوري ڀرت کي هڪ لازمي سماجي حقيقت بڻائي ڇڏيو آهي جيڪو گهڻو ٿڌو پورهيت طبقي جي غير تربيت يافته (Unskilled) سطح منجهان اچي ٿو ۽ جنهن ۾ پڻ اڪثريت انهن عورتن جي هجي ٿي جيڪي نسلي يا لساني طور ”ڪمتر“ قرار ڏنل اقليت سان واسطو رکن ٿيون.

جيتوڻيڪ عورتن منجهه موجود مٿي ذڪر ڪيل انهن سماجي معاشي ”رُتين“ يا سطحن جي نوعيت يا سندن تعداد مختلف سماجن ۾ مختلف هوندي آهي، تنهن هوندي به سمورن سرمائيداري سماجن ۾ ”طبقاتي ويڇو“ بحرال هڪ ئي جهڙو هجي ٿو ۽ ڪنهن سماج اندر موجود سمورا سماجي گروهه (نسلي، لساني توڻي علائقي) پنهنجي اندر پڻ مختلف طبقن ۾ ورهايل هجن ٿا.

”عورتن جي آزاديءَ جي انقلابي واٽ“

مٿي سمجھائيل صنفِي جبر جي متضاد نوعيت کي مارڪسسٽ ڪُجهه هن انداز ۾ سُلجھائيندا آهن ته جيتوڻيڪ سرمائيداري سماج ۾ صنفِي جبر طبقن کان ماورا هڪ عمومي حقيقت آهي، تنهن هوندي به عورتن منجهه پڻ طبقاتي فرق موجود هوندو آهي. اهو جواب مارڪسي نظريي کي ان ڏس ۾ سڌاريندڙ ۾ وڌائيندڙ سماجي افزائش جي مارڪسي نظرييدانن جي خيالن جو انتهائي سادو ۽ سولو اظهار آهي.

ان ڳالهه کي ڪجهه هن ريت پڻ سمجھائي سگھجي ٿو ته عورتن جي آزاديءَ جا مادي بنياد تڏهن ئي پئدا ٿي سگھندا جڏهن ان سموري صنفِي جبر لاءِ سماجي بنياد جي حيثيت رکندڙ ۾ پورهئي جي سگھه جي افزائش جي سستي ۾ سولي طريقي هجڻ سبب سرمائيداري نظام لاءِ ڪرنگهي جي هڏي جو ڪردار ادا ڪندڙ پورهيت خاندان جي ان خاص معاشي ڪارج کي ئي ختم ڪيو ويندو. ان منزل ڏانهن پيشقدمي صرف ان ئي صورت ۾ ممڪن ٿي سگھي ٿي جڏهن سرمائيداري نظام جو خاتمو ڪري هڪ اهڙو سوشلسٽ نظام قائم ڪيو وڃي جيڪو عورت جي ڳلي جو ڳت بڻيل گهريلو پورهئي کي سماجي ذميواري بڻائيندي کيس ان جبر مان آزاد ڪرائي. جيتوڻيڪ هڪ سوشلسٽ سماج ٺهڻ سان عورتن کي هڪدم ۾ پنهنجو پاڻ آزادي ملي ڪونه ٿي وڃي، تنهن هوندي به اهو سوشلسٽ سماج ئي آهي جيڪو اهي مادي بنياد فراهم ڪري ٿو، جن جي مدد سان مستقل جدوجهد ذريعي عورتن جي آزاديءَ جو اهو مقصد حاصل ٿي سگھي ٿو.

مٿي ذڪر ڪيل مارڪسي ناريوادين پنهنجي ان تجزيي کي محظ نظرياتي بنيادن تائين ئي محدود نه رکيو بلڪه انهن ان ڏس ۾ سوشلزم لاءِ جدوجهد سان گڏوگڏ عورتن جي حقن ۾ آزاديءَ لاءِ پڻ ويڙهه جاري رکڻ جي زور شور سان وڪالت ڪئي. انهن اهو سمجھي ورتو هو ته توڻي جو عورتن منجهه پڻ طبقاتي فرق موجود آهي، تنهن هوندي به هڪ اهڙو سماج (جنهن ۾ عورتن جي مڪمل آزادي پڻ شامل هجي) اڏڻ جو فقط اهوئي رستو آهي ته نه صرف سرمائيداري سماج ۾

پورهيت خاندان جي هڪ خاص معاشي ڪردار جو خاتمو ڪجي بلڪه ان ذريعي خاندان جي اداري ۽ صدين کان جُڙيل عورت جي هڪ مخصوص ڪردار کي پڻ ڊاهي پٽ ڪجي.

سمٽ ڏاڍي وضاحت سان مجموعي سماج ۽ عورتن تي ٿيندڙ جبر جي مختلف صورتن کي گهر اندر عورتن جي ماتحتائي حيثيت سان جوڙي سمجھائي ٿي. هو چوي ٿي ته . طبقاتي سماجن ۽ صنفِي جبر کي صرف معاشي دائري ۽ آئي سمجھائي نه ٿو سگھجي خاندان بابت مارڪسي نقطه نظر سمجھڻ کانسواءِ سماج اندر عورت تي ٿيندڙ جبر سمجھه ۽ ٿي نه ايندو. ” انگلس جي ئي چيل ڳالهه کي ٻين لفظن ۽ ورجائيندي هو وڌيڪ لکي ٿي ته ”حقيقت ۽ اهو خانداني نظام ئي آهي جيڪو نه صرف صنفِي جبر کي جنمي ٿو پر فحاشي (Pornography)، عصمت فروشي (Prostitution) توڻي ڪنوارپ يا جنسي پاڪيزگي (Virginity) جهڙن عورت دشمن تصورن کي پڻ ڪري ٿو ۽ عملي صورت ڏئي ٿو.“

مارٽا جمينيز پڻ ڪجهه اهڙي ئي نتيجي تي پهچندي لکي ٿي ته ”سرمائيداري دؤر ۽ زندگي (ٻار) جي جسماني ۽ سماجي افزائش (جنم، پالنا ۽ پرورش) جي ذاتي يا فردي عمل ۽ ئي مرد ۽ عورت جي هڪٻئي سان تعلق جا مادي بنياد جُڙن ٿا، جڏهن ته انهن جو سياسي، قانوني ۽ نظرياتي اظهار شادي توڻي وراثت جي قانونن ۽ جوھري خاندان جي تصور ۽ ٿئي ٿو، جنهن کي سماج يا رياست جو بنيادي ايڪو پڻ سمجھيو ۽ سڏيو وڃي ٿو. جيئن سرمائيداري ”پنڊاواڙي تعلقن“ ۽ سرمائيدار پرت هوندو آهي. ساڳي ريت ”افزائشي تعلقن“ ۽ مرد جبر ۽ استحصال ڪندڙ جڏهن ته عورت اهو جبر ۽ استحصال سهندڙ هوندي آهي. پوءِ ڀلي کين سماج ۽ موجود ان جنسي / صنفِي متپيد جي ساڃاهه هُجي يا نه هُجي، يا هو ان متپيد کي ختم ڪرڻ چاهيندا هُجن يا نه!“ ان مان مُراد اها آهي ته ڀلي ڪي مرد ۽ عورتون سماج اندر پنهنجي ذاتي تعلقن کي برابري جي بنياد تي هلائڻ جي ڪوشش به ڪندا هُجن، تنهن هوندي به جنسي / صنفِي فرق سرمائيداري سماج جو هڪ اهڙو ڪارو سَچ آهي جيڪو ”افزائش جي طريقيڪار“ جي هڪ بُنيادي خاصيت طور سمورن مردن ۽ عورتن تي اثر انداز ٿيندو آهي ۽

اوستائين ٿيندو رهندو جيستائين سرمائيداري نظام جيئرو آهي، پوءِ ڀلي ڪٿي آهي مرد ۽ عورتون پنهنجن فردي تعلقن ۽ ڪيترا به آزاد ۽ برابر ڇو نه هجن۔

وڃيل پڻ ڪجهه اهڙن ئي خيالن جو اظهار ڪندي لکي ٿي ته . جيستائين سماج تي سرمائيداري پنداواري طريقيڪار حاوي آهي ۽ اُچرتي ۽ غير اُچرتي (گهريلو) پورهئي ۽ تضاد ۽ جهيڙو موجود آهي، تيستائين ڀلي جمهوريت ۽ برابري جا ڪيترا به نعرې هنيا وڃن ۽ ڪيس ڪيترو به ڦهلايو وڃي، اها جمهوريت نه ته سرمائيدارائي استحصال کي ختم ڪري سگهندي ۽ نه ئي عورت تي ٿيندڙ جبر کي! ”وڃيل سرمائيداري سماج کان اڳتي هڪ سُڌريل سماج جو تصور چٽيندي چئي ٿي ته عورتن جي آزادي صرف ان صورت ۾ ئي ممڪن بڻجي سگهي ٿي جڏهن طبقاتي استحصال جي بنياد تي جُڙيل سرمائيدارائي نظام کي ختم ڪري هڪ سوشلسٽ سماج جي اڏاوت ڪجي. سوشلسٽ ۽ سرمائيداري سماجن ۽ گهريلو پورهئي جي ڪردارن جي ڀيٽ ڪندي هو چئي ٿي ته ”سوشلسٽ سماج ۽ پڻ سرمائيداري سماج جيان گهرن اندر ٿيندڙ گهريلو پورهئي کي گهٽائڻ جو رُجحان موجود هوندو آهي، پر فرق اهو آهي ته جتي سرمائيداري سماج ۽ ان رُجحان پُٺيان سرمائي جي ارتڪاز جي هڪ سرمائيدارائي هيچ ڪار فرما هوندي آهي، ان جي ابتڙ سوشلسٽ سماج ۽ اهو رُجحان سموري پورهئي جي برابري جي بنياد تي سماجي پنڊاواري جي عمل ۽ شرڪت جو خواهش جي اظهار هوندي آهي. اهڙي پنڊاواري جيڪا هيچ بجاءِ شعوري ۽ منصوبابند بنيادن تي ڪئي وڃي ۽ جنهن جو مقصد سموري عوام جي گڏيل ضرورتن جو پورا ٿو هجي“ وڃيل وڌيڪ لکي ٿي ته ”هڪ سوشلسٽ سماج فردي خاندان توڻي مجموعي سماج ۽ عورتن تي ٿيندڙ جبر جي بنيادن کي ڊاهي ٿو. جمهوريت جي ان انداز ۽ ترويج عورتن جي پنڊاواري جي عمل ۽ ائين برابري جي بُنياد تي شموليت ۽ گهريلو پورهئي جي ڪردار ۽ اهڙيون ترقي پسند بنيادن تي ايندڙ تبديليون ئي هڪ سوشلسٽ سماج جون آهي خاصيتون آهن جيڪي مرد ۽ عورت جي هڪٻئي سان تعلق ۽ خاندان جي ان ”اعليٰ صورت“ کي ممڪن بڻائينديون جنهن جو خواب مارڪس ڏنو هو.“

ڪامريڊ سويو گيانچنداڻي جي موڪلاڻي، کاٻي ڌر جي هڪ دور جي پڄاڻي

ڪبير

اِهو هڪ پراڻو
بحث آهي ته آخر
تاريخ ۽ سماجي اوسر
۽ ڪنهن فرد جو ڪو
ڪردار به ٿي سگهي
ٿو يا اُهي به تاريخي
حالتون ئي آهن
جيڪي تاريخ ساز فرد
کي جنم ڏين ٿيون.
جيڪڏهن فرد جو
ڪردار آهي ته سوال

پيدا ٿو ٿئي ته پوءِ اهو فرد پاڻ ڪهڙين حالتن جي پيداوار آهي ۽
جيڪڏهن صرف فيصلو ڪن ڪردار معروضي قانونن ۽ حالتن
جو ئي هوندو آهي ته پوءِ هڪ ٻي سوال جو پيدا ٿيڻ به سڀاويڪ
آهي ته ڪهڙن سببن ڪري پوءِ اُهي حالتون وري تبديل ٿين
ٿيون. لازمي طور تي هي اُهي سوال آهن جن سان جيڪڏهن
صحيح انصاف ڪجي ته پوءِ فرد ۽ سماج يا ڪُل ۽ جُز جي
جذليات سمجهه ۽ آساني سان اچيو وڃي. ورهاڱي کان اڳ هن
خطي جي ڪميونسٽ تحريڪ هڪ شخص کي متاثر ڪيو هو
سندس نالو سويو گيانچنداڻي هو، جيڪو هڪ پاسي ان دور جي
ڪميونسٽ تحريڪ جو نتيجو هو پر ان ئي تحريڪ ۽ سندس
پورهيو ايترو ته گهڻو ۽ گهرو رهيو جو بعد جي ڪميونسٽ
تحريڪ تي جيتري چاپ سويي جي رهي انجو مقابلو پري پري
تائين ڪو ٻيو ڪامريڊ نه ڪري سگهيو. اُهو سويو گيانچنداڻي،
جنهن کي ٽيگور مين فرام موئن جو داڙو سڏيندو هيو، جيڪو هن
ننڍي کنڊ جي ڪميونسٽ تحريڪ جي سڀ کان پراڻن ۽ معتبر

نال منجهان هڪ هو، جيڪو پاڪستاني سرڪار لاءِ ٿي مڻهين. بلا هيو، جيڪو حيدر بخش جتوئي، حسن ناصر، جي ايم سيد ۽ ابراهيم جويي جو دوست ۽ سياسي رفيق هو، سو 95 سالن جي عمر ۾ 8 دسمبر 2014 تي موڪلائي هليو. هو پنهنجي ٽهي ۽ دور جي ڪميونسٽ تحريڪ جو هن خطي ۽ آخري سرخ سپاهي هو ۽ انهي جي موڪلائي سان گڏ، سندس دور جي پڄاڻي ٿي. توڻي جو پنهنجي زندگيءَ جي پوئين ڏهاڪن ۾ سوڀو عمليءَ طور تي پارٽي کان ڪٽيل ۽ سياسي طور غير سرگرم رهيو پر هڪ ڪامريڊ جو تعارف ساڻس موت تائين گڏ رهيو. 1920ع ڌاري لاڙڪاڻي ضلعي ۾ پيدا ٿيندڙ ڪامريڊ سوڀو، شائتي نڪيتين ۾ پڙهيو ۽ رابندر نات ٿيگور جو شاگرد رهيو. اُتي ئي ڪميونسٽ اڳواڻ پنا لعل داس گپتا جي خيالن ۾ ”راج جهنگ جو سپنو“ ۽ ٿامس مور جي يوتوپيا کان متاثر ٿي اشتراڪيت ڏانهن لڙيو. گانڌي، نهرو ۽ ايم اين راءِ جي لکڻين ۾ حياتين به کيس تمام گهڻو متاثر ڪيو. سوڀو 21 سالن جي عمر ۾ ڪميونسٽ بڻيو ۽ شائتي نڪيتين کان موٽڻ بعد ڪراچي ۾ قانون جي شعبي اندر داخلا وٺي، شاگرد سياست ۾ پير پاتائين. تڏهن شاگردن تحريڪ زورن تي هئي جنهنجي قيادت حشو ڪيولراماڻي ٿي ڪئي. انگلينڊ منجهان اعليٰ تعليم حاصل ڪري موٽندڙ، هي يگانو نوجوان جنهنڪي پيار مان حشو سڏيو ويندو هو سو پڻ سنڌ جي اشتراڪي تحريڪ جي تاريخ جو هڪ معتبر نالو رهيو آهي، جنهنڪي سوڀو سنڌ جو هڪ ڊرامائي ڪردار لکيو هو. حشو ڪيولراماڻي ٽي مهينا سن شهر ۾ سائين جي ايم سيد سان گڏ رهي سندس ڪتاب نيٽن سنڌ لاءِ جدوجهد جو ترجمو پڻ ڪيو هيو. هو سنڌ جي عوامي سياست جو تمام گهڻو متحرڪ ۽ مزاحمتي ڪردار هو، بعد ۾ کيس ملڪ بدر ڪيو ويو هيو. سوڀي جي حشو سان ويجهڙائي ٿي ۽ پوءِ بعد ۾ سوڀي کي سنڌ اسٽوڊنٽس فيڊريشن جو سيڪريٽري مقرر ڪيو ويو. اهو دور ڏيهي ۾ عالمي طور تي تمام گهڻي اٽل پُٽل وارو دور هيو. ٻئي مهاڀاري جنگ جي آمد هئي، ۽ جنگ جي ٻي دور ۾ سوويت يونين تي نازي حملي ڪانپوءِ جڏهن عالمي طور تي جنگ جي فطرت جي تبديليءَ جو نعرو زورن سان لڳڻ لڳو ته ڪميونسٽ

حلقن اندر سامراجي جنگ هاڻي عوامي جنگ سڏجڻ لڳي، هندستاني ڪميونسٽ پارٽي سوويت لائين پٺيان هلندي، انگريزن جي حمايت ڪئي جيڪي عالمي طور تي سوويت يونين جا اتحادي هيا. سوڀو انهيءَ جي ابتڙ، تڏهن شاگرد اڳواڻ جي حيثيت ۾ ”هندستان چڏي وڃو تحريڪ“ جو حصو بڻيو ۽ انهي تحريڪ دوران کيس پهريون ڀيرو جيل وڃڻو پيو. جنگين ۾ اٽل پُتل واري اُن دور ۾ پوري دنيا اندر قومي آزادين ۾ سرخ انقلابن جي هوا تيز تيز ڳهلي رهي هئي. چين ۾ ماو جي اڳواڻي ۾ انقلاب جي آمد هئي. افغانستان به سامراج مخالف ڪيمپ ۾ اڳيان اڳيان هو. خود گڏيل هندستان ۾ ڪميونسٽن جي قوت منجهه تمام گهڻو اضافو ٿي رهيو هيو. هن خطي جي اهڙي قسم حالتن سامراج جون ننڍون ڦٽائي ڇڏيون هيون ۽ پوءِ رات پيٽ جي سازشن وري ڪر ڪنيو ۽ پوءِ اسان ڏٺوسين ته ڪيئن هن ننڍي کنڊ کي سرخ اثرن کان بچائڻ لاءِ انجي ڪڪ ۾ چرو هڻي انجا عضوا اهڙي ريت ڌار ڪيا ويا جو اڄ سوڌي انهن ڌار ٿيل عضوون جو وهندڙ رت بيهي نه ٿو. ڪروڙين انسانن کي دربدر ڪيو ويو ۽ لکين ماڻهن جو ڪوس ڪيو ويو. انهيءَ سموري جهالت، ورهاست ۽ بربريت جي ننگي ناچ کانپوءِ به ڪميونسٽ تحريڪ اڳي کان اڳري ٿيندي وئي. سوڀي تي به پنهنجي ڌرتي چڏي هندستان لڏڻ لاءِ دٻاءُ وڌو ويو جنهن جي هن مزاحمت ڪئي ۽ بعد جي پوري عمر ڪندو رهيو. بهرحال نئين نهندڙ سامراجي چونڪي واري هن ملڪ ۾ مزاحمت جي قيمت سوڀي ڏهه سال جيل، پنجن کان ڏهه سال نظربندي ۽ پنهنجي سياسي زندگيءَ جو ڳچ حصو انڊرگرائونڊ سياست ڪندي ڏني. جيل مان آزادي ۾ وري جيل پيڙي ٿيڻ واري پوري وچين عرصي ۾ هو پارٽي ۾ انجي مختلف فرنٽن جي تعمير ۾ اڳڀرو رهيو. هن ڪراچي سٽي ورڪرز يونين ۾ ڪم ڪندي مجموعي طور تي ترديد يونين تحريڪ کي منظم ڪيو. هن بي زمين هارين کي زمين ڏيارڻ لاءِ هاري الائي تحريڪ جي سرواڻي ڪئي. هن ادبي ثقافتي محاذ کي نئين سر جيارڻ ۾ پنهنجو حصو وڌو. نئين رياست جهڙي ريت قومي جبر کي وڌايو ته سوڀو انهيءَ حوالي سان به مزاحمت ڪندي قومپرست سائين سان گڏ ڪلهو

ڪلهي ۽ ملائي وڙهيو. 50 جي ڏهاڪي ۽ آمريڪا سان نون معاهدن ۽ ڪميونسٽ پارٽي تي پابندي کانپوءِ به پورهيت تحريڪ ڌڪ کائيندي، ڪڏهن پري ۽ ڪڏهن پاڪر ۽ هلندي رهي ۽ اچي نوي جي شروعاتي ڏهاڪي ۽ پوئين پساھن ۽ داخل ٿي. سويي گيانچنداڻي اهي سموريون اوياريون لهواريون ڏيون پرھڪ پاسي نظربندي (جيڪا شروع ۽ رياستي هئي بعد ۽ خود ساخته) بي پاسي سندس ضعيفي کيس ان لائق نه ڇڏيو ته هو آخري وقت تائين سرگرم سياست ڪري سگهي. اهڙي ريت ڪامريڊ سويو گيانچنداڻي جي زندگيءَ جا واضع طور تي ٻه دور رهيا، هڪ 60 جي ڏهاڪي تائين تمام گهڻي پارٽي سرگرمي وارو ٻيو بعد جي دور جو غير تنظيمي محدود سرگرمي وارو. توڻي جو اسانجي سياسي سانپ جي سالن کان ڪيئي ڏهاڪا اڳ، سويو گيانچنداڻي پورهيت سياست ۽ تنظيم کان عملي طور ڪٽجي ويٺو هو، پر هو مرڻ گهڙي تائين ڪميونسٽ شناخت تي تڳندو ۽ انهيءَ شناخت سان سڃاڻيندو رهيو. پر حالت اها آهي ته سندس موت کانپوءِ جهڙي ريت ڊاڪٽر خالد محمود سومري جهڙي مذهبي ماڻهو کي قومي اڳواڻ بڻائي ظاهر ڪيو ويو، ساڳي ريت سنڌ جي ڪوڙ سارين اخبارن ۽ ميگزينن کيس قومپرست بڻائي پيش ڪيو. درحقيقت سويو گيانچنداڻي قومي جبر خلاف جُهد ڪندي ائين قومپرست هو جيئن هاري تحريڪ ۽ پنهنجو پورهيو ڏيندي سائين جي ايم سيد ڪميونسٽ هيو. پر سچ اهو آهي ته نه ته جي ايم سيد ڪميونسٽ هو ۽ نه وري سويو قومپرست، توڻي جو ٻنهي قداور شخصيتن جي پوري عمر جبر خلاف مزاحمت ۽ سزائون کائيندي گذري. خود اهڙي ڳالهه سائين جي ايم سيد سويي سان پهرين ملاقات ۽ پڻ ڪئي هئي. جنهنجو ذڪر ڪندي سويو لکي ٿو ته کيس سائين چيو ته ”توهان ڪميونسٽ هميشه عوام جي ذهن کي اپيل ڪندا آهيو، جڏهن ته آءٌ سندن جذبن کي اپيل ڪندو آهيان جنهن تي سويي کيس جواب ڏنو ته اسان ڪميونسٽ عوام جي صرف ذهن کي نه پر پيٽ کي به اپيل ڪندا آهيون ڇاڪاڻ ته پنهنجي سماجي زندگيءَ ۽ اڪثر انسان پنهنجي پيٽ جي مسئلن جي حوالي سان سوچ ويچار ڪندا آهن.“ بعد ۽ ون يونٽ خلاف نعرن جي

پليٽ فارم تان جدوجهد ڪندي ٻئي ويجها دوست بڻيا. اڄ سنڌ کي وري هڪ اهڙي سياسي ماحول جي ضرورت آهي جنهن ۾ مختلف عوام دوست پارٽين وچ ۾ سهڻا جا روبا سگهارا ٿين ، ۾ بنيادي مسئلن تي گڏيل جدوجهد ممڪن ٿي سگهي. ايوي آمريت ۾ ئي سويو جيئن جيل منجهان آزاد ٿيو ته کيس نظربند ڪيو ويو پر آمريت جي خاتمي کانپوءِ به سويي پاڻ کي محدود رکيو. سندس وڏو ڀاءُ ذوالفقار ڀٽي جي پي پي ۾ شامل ٿيو پر سويو پاسيرو رهيو. تان جو ضيائي آمريت واري ڪاري دور ۾ به سويي جو ڳاڻيٽي جوڳو ڪردار سامهون نه آيو، پوئين سموري دور ۾ ايترو ٿيو ته هُن ٻلهڙجي ۾ نظرياتي ڪم ڪندي هڪ ڪپ تيار ڪئي جنهن ۾ انور پيرزادي جهڙا نالا شامل هيا. سويي مٿان عام طور هڪ ٻي تنقيد به ٿيندي رهي آهي ته ضيائي آمريت کانپوءِ 88 جي اليڪشن ۾ هو اقليتي سيٽ تان چونڊ به وڙهيو جڏهن ته هو هڪ ڪميونسٽ جي حيثيت ۾ ڌار چونڊ نظام جي خلاف هيو.

انهن سمورين ڳالهين باوجود سويو گيانچنداڻي سنڌ ۾ پاڪستان جي ڪوڙ سارن ڪميونسٽ اڳواڻن کان الڳ هيو. هو امام علي نازش ته نه هيو جيڪو وڏي عرصي تائين اوجها تي بي سينئر ۾ داخل هوندي به پنهنجي صحت کان وڌيڪ پنهنجي پارٽي جي صحت بابت ڳڻتي ڪندو هو پر سويو، جمال نقوي به نه هو جنهن پنهنجي پوئين سياست کي صراب سڏي، انهيءَ تي تنقيدي ٿيو. ڪامريڊ سويي کي ڄام ساقي ۾ امداد چانڊيو جهڙن ماڻهن سان نه ٿو پيئي سگهجي جيڪي اڄ به حيات آهن پر سندن جو ويساهه هڪ غير طبقاتي تحريڪ ۾ فڪر منجهان نڪري چڪو آهي ۾ کين چڱائي جي آخري اميد سرمائيدارن جي نظام جي پُرامن ترقي ۾ جمهوريت منجهه نظر اچي ٿي پر سويي جو به سماجي تبديليءَ وارو خواب وڏي عرصي تائين جي غير سرگرمي سببان هڪ يوتوپين انقلابي جهڙو ٿي پيو هيو. انهيءَ ڏس ۾ 2008ع ڌاري ڏنل هڪ انٽرويو ۾، پاڪستان ۾ ڪميونسٽ سياست جي مستقبل بابت سندس جواب پڙهي سگهجن ٿا. سويي، ڪوڙ سارن ٻين ڪامريڊن جيان ٻي دور ۾ پنهنجي ڪا قيمت مقرر نه ڪئي، هو غير سرگرم ضرور رهيو پر

هُن پنهنجا ادرش □ اصول هميشه عزيز رکيا ايتريقدر جو پنهنجي واحد پت کنيي لال جي علاج لاءِ به هُن حڪومت جي مدد وٺڻ تي پنهنجي ڪتابن جي لائبريري وڪڻڻ کي ترجيح ڏني. توڻي جو سويي جي زندگيءَ جو غير سرگرميءَ وارو دور اڃا وڌيڪ کُلڻو آهي □ انهيءَ تي نئين ٽهي جي سبقن لاءِ بحث به ٿيڻا آهن پر پنهنجي پوري حياتي هُن هر صحت مند سرگرميءَ کي همٿايو □ پورهيتن □ بي پهچ ماڻهن جو پرجهلو ٿي بيٺو. اڄ جڏهن ڪامريڊ سوپو گيانچنداڻي اسانجي وچ □ موجود ڪونهي تڏهن کيس ڪامريڊ اسٽالن جي ئي لفظن □ پيٽا ڏجي ٿي ته ”اهي ماڻهو جيڪي عوام لاءِ جيئندا آهن، ڪڏهن مري نه ٿا سگهن، ڇاڪاڻ ته عوام ڪڏهن مري ڪونهي.“